

พระอภิธรรมสังเขป

และ ธรรมบางประการที่น่าศึกษา

โดย พระนิติ/เชษฐกร

พระอภิธรรมสังเขป

และ

ธรรมบางประการที่น่าศึกษา

โดย พระนิติ/เชษฐกร

คำนำ

หนังสือ “พระอภิธรรมสังเขป” โดยพระนิติเกษตรสุนทร เล่มนี้เป็นหนังสือที่ดีมากเล่มหนึ่ง ที่กล่าวถึง สภาวะปรมัตถธรรม ที่สั้น กระชับได้ใจความดี ซึ่งจะมีประโยชน์อย่างมากแก่ผู้เริ่มต้น ศึกษาพระอภิธรรม ดังนั้นทางชมรมพุทธศาสตร์ โรงพยาบาล ราชวิถี จึงเล็งเห็นประโยชน์ในการจัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้ขึ้น เพื่อ แจกเป็นธรรมทาน

ชมรมพุทธศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี หวังเป็นอย่างยิ่งที่จะจุดประกายความศรัทธา ความเลื่อมใส ในพระปัญญาธิคุณของ พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า และมีความเพียรในการศึกษาพระ อภิธรรมและน้อมนำมาใช้ในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานต่อไป

นายแพทย์ทองคำ สุนทรเทพวรากล
ประธานชมรมพุทธศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี

อาร์มภกตา

เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๒ ข้าพเจ้าได้เขียน “การศึกษาพระ
อภิธรรมนำไปสู่ความเข้าใจที่ถูกต้อง” มอบให้แก่อภิธรรมมูลนิธิ
บัดนี้ปรากฏว่าหนังสือนั้นได้แจกจำหน่ายไปหมดแล้ว และยังมี
หลายท่านที่สนใจสอบถามมา ข้าพเจ้าจึงได้จัดพิมพ์ขึ้นใหม่ชื่อว่า
“พระอภิธรรมสังเขป” มีข้อความตามเค้าโครงของ “การศึกษาพระ
อภิธรรมนำไปสู่ความเข้าใจที่ถูกต้อง” แต่ได้แก้ไขถ้อยคำสำนวน
ตัดทอนและเพิ่มเติมสมที่ควร สาระสำคัญที่เพิ่มเติมได้แก่ เจตสิก
รูป และนิพพาน ซึ่งได้เขียนขึ้นใหม่ เพื่อให้ครบตามปรมัตถธรรม
สำหรับใช้เป็นคู่มือแก่ท่านที่ประสงค์จะศึกษาพระอภิธรรม

ข้อความที่กล่าวด้วย จิต เจตสิก รูป และนิพพาน ท่านที่
ยังไม่เคยศึกษาพระอภิธรรม อาจทำความเข้าใจได้ยาก แต่ถ้าได้
อ่านโดยพิณิจพิเคราะห์แล้วก็จะได้รับความเข้าใจดีและเป็นมหากุศล

หนังสือนี้สำเร็จขึ้นได้โดย ท่านภิกขุจิตตกรุโฆ วัดราช-
ประดิษฐ์ และ ท่านอาจารย์บุญมี เมธางกูร ผู้บรรยายพระ
อภิธรรม ณ พุทธสมาคม ได้เคยกรุณาตรวจแก้ไข กับคุณสด
สังขพิทักษ์ ข้าราชการกรมที่ดิน ได้สนับสนุนช่วยเหลือพิมพ์ร่าง
ตรวจแก้มาแต่ริเริ่ม และเป็นผู้ตรวจปรับปรุงแก้ไขในครั้งนี้ด้วย

ข้าพเจ้าจึงขอสมัครไว้ด้วยความเคารพ และขอบพระคุณท่านที่
ได้อุปการะช่วยเหลือดังกล่าว

พระนิธิเกสรสุนทร

(พระนิติเกสรสุนทร)

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๐๕

สารบัญ

หน้า

ประโยชน์ของการศึกษาพระอภิธรรม	๑
ความหมายของปรมัตถธรรม	๖
จิตปรมัตถ์	๙
สภาวะของจิต	๑๑
ความวิจิตรของจิต	๑๓
จำนวนของจิต	๑๖
จิตมีหลายชื่อ	๑๗
ประเภทของจิต	๑๙
กามาวจรจิต	๒๐
รูปาวจรจิต	๓๓
อรุปาวจรจิต	๓๘
โลกุตรจิต	๔๔
เจตสิกปรมัตถ์	๕๒
เจตสิกที่เข้าประกอบจิต	๖๒
ตัวอย่างที่เจตสิกเข้าประกอบจิตในกามาวจรภูมิ	๖๔

หน้า

รูปปรมัตถ์	๗๒
รูปวิภาควัย	๗๘
รูปสมุฏฐาน	๘๓
นิพพานปรมัตถ์	๘๗
กิจของจิต	๘๙
จิตเกิดและดับ	๙๒
ภวังจิต	๙๕
วิถิจิต	๙๙
ชวนจิต	๑๐๓
จตุตถจิต	๑๐๘
ปฏิสนธิจิต	๑๑๐
กรรม	๑๑๓
กรรมนำเกิด	๑๒๑
การทำงานของกรรม	๑๒๕
การให้ผลของกรรม	๑๓๐
กาลเวลาที่กรรมจะให้ผล	๑๓๒
ปัญญาทางสภาวะธรรม	๑๓๕

	หน้า
ชั้น ๕	๑๔๐
ภาวนา	๑๔๔
อริยสัจ ๔	๑๕๖
มรรคสัจ ๘	๑๖๐
การเจริญมรรค ๘	๑๖๓
วิปัสสนาญาณ	๑๖๘
หลักประกอบวิปัสสนากรรมฐาน	๑๗๗
เกิดมาเพื่ออะไร	๑๙๔

ประโยชน์ ของ การศึกษาพระอภิธรรม

ประโยชน์ที่จะได้รับจากการศึกษาพระอภิธรรมมีอยู่มาก
หลายประการ ไม่สามารถจะอธิบายให้ละเอียดหมดสิ้นในที่นี้ได้
จึงขอนามากล่าวแต่โดยสังเขป เพื่อเป็นทางพิจารณาประกอบ
คุณงามความดีแก่ชีวิต

พระอภิธรรมกล่าวถึงสภาวะอันแท้จริง พระอภิธรรม
เป็นคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ว่าด้วยสภาวะความ
จริงแท้อันไม่มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเรียกว่า **ปรมัตถสัจจะ** ต่าง
กับที่ทรงสอนไว้ในพระสูตรและพระวินัย อันเป็นความจริงตาม
สมมุติสัจจะ สมมุติสัจจะแม้จะเป็นความจริงก็ตาม แต่ก็เป็น
ความจริงโดยสมมุติโวหาร ที่ชาวโลกบัญญัติให้เรียกขานกันเพื่อ
ความเข้าใจ เมื่อว่าโดยสภาวะธรรมแล้วก็ไม่เป็นความจริงแท้

เช่นมนุษย์หรือสัตว์ย่อมเป็นความจริงเพียงตามสมมุติ หรือ
บัญญัติที่ให้เรียกให้เข้าใจกัน แต่ตามความแท้จริงโดยสภาวะนั้น
ไม่มีมนุษย์หรือสัตว์เลย พระอภิธรรมแยกสภาวะออกเห็นว่า
ไม่ใช่ตัวตน สัตว์ บุคคลอะไรทั้งนั้น คงมีแต่สภาวะธรรมคือ จิต
เจตสิก รูป อันเป็นสังขตธรรมโดยการปรุงแต่งเกิดขึ้นเป็นอยู่ และ
เป็น อนิจจัง ทุกขัง อนตตา ทั้งสิ้น การศึกษาพระอภิธรรมทำให้
เข้าใจในความจริงที่เป็นปรมาตมัสัจจะได้อย่างถูกต้อง มีการกล่าวว่า
พระอภิธรรมไม่ใช่พระพุทธรวจนะนั้น เป็นการกล่าวโดยไร้เหตุผล
ของผู้ที่มีได้เคยศึกษาพระอภิธรรม ถ้าผู้กล่าวได้เคยศึกษาและ
เข้าใจในปรมาตมัสัจจะแล้ว จะไม่กล่าวดังนั้น

**การศึกษาพระอภิธรรม ทำให้เข้าใจในคำสอนของ
พระพุทธองค์ยิ่งขึ้น** สำหรับท่านที่ใคร่ในพระธรรมคำสั่งสอนของ
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่แล้ว ถ้าได้ศึกษาพระอภิธรรม
ประกอบ จะทำให้เข้าใจในพระธรรมคำสั่งสอนนั้นละเอียดดียิ่งขึ้น
ซาบซึ้งถึงแก่นความจริงคือสภาวะธรรม เป็นเหตุให้เกิดปัญญา
ความรู้ถูกต้องตรงตามหลักพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์
พระอภิธรรมมีข้อความจริงลึกซึ้งยิ่งนัก เช่น บทในธัมมสังคณีว่า
“กุสลา ธมมา อกุสลา ธมมา อพยากตา ธมมา” ซึ่งใช้สวดที่หน้า
ศพเรียกว่า สวดพระอภิธรรมนั้น ผู้ที่มีความสนใจอยู่ในธรรมะ

บ้างแล้วโดยมากก็เข้าใจเพียงว่า ธรรมที่เป็นกุศล ธรรมที่เป็นอกุศล และธรรมที่เป็นกลางๆ แต่อะไรที่เรียกว่า ธรรมเป็นกุศล อกุศล และกลางๆ นั้น ก็นึกไปไม่ใคร่ถึง ยิ่งผู้ที่ไม่สนใจในพระธรรมด้วยแล้ว ก็เลยเข้าใจไปว่าการสวดพระอภิธรรมบทนี้ คือสวดปลงสังเวชคนตาย รู้สึกทำให้ไม่อยากฟัง เพราะทำวังเวงเหี่ยวใจก่อความหวาดกลัวขึ้น เป็นต้น แต่ความหมายลึกซึ้งอันเป็นหลักธรรมหรือองค์ธรรมของธัมมสังคณีบทนี้ พระพุทธองค์ทรงแสดงถึงสภาวะธรรม คือจิต เจตสิก รูป และนิพพาน ซึ่งเป็นปรมัตถธรรมที่มีอยู่ เกิดขึ้นเป็นกุศล อกุศล และเป็นกลางๆ หาใช่การปลงสังเวชทำให้โศกเศร้าแต่ประการใดไม่ ขอได้พิจารณาผังแสดงเฉพาะจิตในธัมมสังคณีดังต่อไปนี้ :-

{	{	เหตุ	{	กุศล ธมฺมา	{	= กุศล	๓๗	{	โลภีเย	๑๗							
									โลภุตฺตระ	๒๐							
	{	{	{	กุศล ธมฺมา	{	= อกุศล	๑๒	{	โลภะ	๘							
									โทสะ	๒							
				{	{	{	{	{	{	{	โมหะ	๒					
											โลภีเย	๓๒					
											โลภุตฺตระ	๒๐					
											{	{	{	{	{	กามกิริยา	๑๑
																มหัคคตกิริยา	๕

ตามผังแสดงจิตนี้ย่อมเห็นได้ว่า มีหัวข้อเป็นหลัก หรือองค์ธรรมอยู่มากหลายประการ เมื่อได้ศึกษาพระอภิธรรมแล้วก็จะทำให้เข้าใจในองค์ธรรมที่กล่าวในบทมัสมสังคณีนี้อย่างละเอียดถูกต้องตามเหตุผลที่พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงไว้ เช่น กุสลาธมมา จิตที่เป็นกุศล ๓๗ แยกออกเป็นโลกียะ ๑๗ ได้แก่ กามาวจรกุศลจิต ๘ รูปาวจรกุศลจิต ๕ อรูปาวจรกุศลจิต ๔ และโลกุตตรกุศลจิต ๒๐ ได้แก่ โสตาปัตติมัคคจิต ๕ สกทาคามิมัคคจิต ๕ อนาคามิมัคคจิต ๕ อรหัตตมัคคจิต ๕ จิตดังกล่าวนี้ยังได้แยกละเอียดต่อไปอีก ตามลักษณะของสหชาตธรรมที่เข้าประกอบแสดงให้เห็นสภาวะธรรมประณีตยิ่งขึ้น และจะทำความเข้าใจในคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ได้แจ่มชัด

ก่อให้เกิดมหากุศลอันยิ่งใหญ่ กล่าวคือ เมื่อเข้าใจปรมาตมสัจจะที่ถูกต้องตามความจริงแล้ว ย่อมเป็นมหากุศลอันยิ่งใหญ่ จะไม่หลงเข้าใจผิดไปตามสมมุติบัญญัติ จะเข้าใจในสภาวะความจริงถูกต้อง รู้เท่าทันในชีวิตความเป็นอยู่ มีวิธีหลีกเลี่ยงระงับทุกข์กายทุกข์ใจ แก้ปัญหาชีวิตของตนได้เป็นอย่างดี ทำจิตที่หยาบกระด้างเปลี่ยนแปลงไปสู่ความอ่อนโยนสงบระงับตั้งอยู่ในความเยือกเย็น เห็นอกเห็นใจเพื่อนสัตว์ทั้งหลาย จะตั้งตนไว้ในสัมมาปฏิบัติ ฯลฯ ในประการที่สุดก็จะ

ปรากฏเป็นอารมณ์อยู่เนื่องนิตย์ เห็นอรรถภาพนี้ไม่เที่ยงไม่คงทน เป็นทุกข์ ไม่ใช่ตัวตนบังคับบัญชาไม่ได้ ตรงตามที่พระพุทธองค์ ทรงพร่ำสอนจะให้มองเห็นจิตก็จะไม่ยึดมั่นหลงอยู่ในโมหะความ หลง และทวิฏฐิความคิดผิด คิดแต่จะประกอบบุญกุศลมุ่งหวังให้ พ้นจากสังสารวัฏฏ์อันเต็มไปด้วยทุกข์ นำไปสู่การปฏิบัติมีเจริญ สมถะและวิปัสสนา เป็นต้น

การศึกษาพระอภิธรรมมีประโยชน์ดังกล่าวแล้ว แม้ใน บางประการนี้ นับว่าเป็นมหากุศลอย่างยิ่ง ไม่ควรจะปล่อยชีวิตให้ เลยไปเสียโดยเปล่าประโยชน์

ความหมายของปรมัตถธรรม

ก่อนที่จะทำความเข้าใจในสภาวะอันเป็นปรมัตถธรรม ควรทราบว่ ปรมัตถธรรม (ปรโม อวิปริโต อตฺถิโต ปรมตฺถโต แปลว่า ธรรมอันประเสริฐ เป็นธรรมชาติ ความจริงที่ไม่มี การวิปริตแปรผัน) ทรงสภาพอย่างใดก็ทรงอยู่อย่างนั้นตลอดไป โดยสม่ำเสมอ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงผิดแผกไป อันได้แก่ ธรรมชาติหรือธรรมดานั้นเอง ตัวอย่าง ไฟย่อมทรงสภาพความ ร้อนอยู่เป็นธรรมชาติ ไม่เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ไม่ว่าไฟจะอยู่

ในที่ใด แม้จะอยู่ที่ขั้วโลกเหนืออันมีความหนาวเย็นเป็นหิมะ ไฟก็มีความร้อนอยู่ในที่นั้น ความร้อนที่รู้สึกนี้แหละเป็นปรมัตตสภาวะ คือเป็นสภาวะความจริงที่ไม่วิปริตแปรผัน ไม่ว่าใครผู้ใด จะเป็นเด็กเล็กหรือผู้ใหญ่ทุกชาติทุกภาษา ตลอดจนสัตว์เดรัจฉาน เมื่อถูกตอกกับไฟแล้วก็ต้องรู้สึกในทันทีว่าร้อนเหมือนกันหมด ร้อนจึงเป็นปรมัตถ์ เพราะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ส่วนคำว่าไฟ ไม่ใช่ปรมัตถ์ เป็นแต่คำเรียกร่องสมมุติบัญญัติกันขึ้นตามความหมายเพื่อให้เข้าใจกันในระหว่างมนุษย์จำพวกหนึ่ง แต่มนุษย์จำพวกอื่นหาได้บัญญัติเรียกร่องว่าไฟไม่ บางพวกเรียกว่าอัคคี Fire เป็นต้น ตามภาษาเรียกร่องที่มนุษย์จำพวกนั้นเข้าใจกัน คำว่าไฟจึงแปรผันเปลี่ยนเรียกไปตามสมมุติบัญญัติ หาใช่ความจริงอันเป็นปรมัตถ์ไม่ คงเป็นแต่ความจริงตามสมมุติบัญญัติเท่านั้น ต่างกับความร้อนซึ่งเป็นธรรมชาติความจริงที่ไม่วิปริตแปรผันดังกล่าว

สรรพบุพพนามธรรมเมื่อกล่าวโดยปรมัตตธรรม แยกออกได้เป็น 4 ประการ คือ จิต เจตสิก รูป และนิพพาน มีลักษณะโดยย่อดังต่อไปนี้ คือ

สภาวะของจิต มีการรู้ซึ่งอารมณ์แต่อย่างเดียว เป็นสารสำคัญเป็นลักษณะ จิตเมื่อว่าโดยลักษณะไม่สามารถไปทำ

กิจการอื่นใดนอกจากการรู้ซึ่งอารมณ์เท่านั้น และไม่ว่าเป็นจิต
ของมนุษย์ เทวดา พรหม หรือของสัตว์เดรัจฉาน ย่อมมีลักษณะรู้
ซึ่งอารมณ์อย่างเดียวกันหมด ไม่ผิดแผกแตกต่างกันเลย
ถ้าอารมณ์ไม่มี จิตก็ไม่เกิด เพราะไม่มีที่ยึดหน่วง สภาวะรู้ซึ่ง
อารมณ์นั้น เรียกว่า จิต

สภาวะของเจตสิก คือ เป็นธรรมอันบังเกิดในจิต
ประพจน์เนื่องด้วยจิต อาศัยจิตเกิดขึ้นเป็นลักษณะ เจตสิกจะ
เกิดขึ้นโดยลำพังหรืออาศัยสิ่งอื่นเกิดหาได้ไม่

สภาวะของรูป คือ มีการแตกสลายแปรปรวนไปเป็น
ลักษณะ รูปจะยืนยงคงทนถาวรอยู่หาได้ไม่

สภาวะของนิพพาน คือ มีการสงบจากรูปนาม สังขาร
ทั้งปวงเป็นลักษณะ กล่าวคือ ไม่ยึดในรูปนามเป็นอารมณ์.

จิตปรมัตถ์

ลักษณะของจิต

จิตมีความหมายเข้าใจสับสนกันอยู่ ปุณฺชนส่วนมากเข้าใจว่าเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งสิงสถิตอยู่ในร่างกายของคนและสัตว์ คืออยู่ที่หัวใจ หรือบางท่านก็ว่าอยู่ที่มันสมอง ไม่เกิดไม่ดับคงสภาพอยู่ ดังนั้นเป็นนิรันดร์ เมื่อเกิดขึ้นครั้งแรกนั้นบริสุทธิ์ ผุดผ่องประภัสสร ไม่มีมลทินมัวหมอง ต่อๆ มาจึงมีกิเลสตัณหา เข้าครอบงำเป็นเหตุให้เศร้าหมองหมกมุ่นอยู่ในโลกโกรธหลง ทำให้วนเวียนอยู่ในวัฏสงสาร (ผู้ที่ยังต้องเกิดอีก) เทียวล่องลอยไปเพื่อหาโอกาสที่จะเกิดหรือปฏิสนธิใหม่ เหมือนดังบุคคลที่สละทิ้งบ้านเก่าท่องเที่ยวไปหาบ้านใหม่อยู่นั้น นี่เป็นความเข้าใจของปุณฺชนเป็นส่วนมาก ซึ่งเป็นความเข้าใจห่างไกลจากความแท้จริงของสภาวะธรรมที่เรียกว่าจิต

สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนว่า จิตเป็นนามธรรมชนิดหนึ่ง ไม่มีรูปร่าง ไม่ใช่รูปธรรม คือไม่สามารถที่จะ

มองเห็นได้ด้วยตา หรือสัมผัสถูกต้องได้ด้วยกาย จึงเป็นเรื่องที่
ปุถุชนเข้าใจได้ยากอยู่เอง เพราะไม่มีลักษณะที่จะหยิบยกจับ
ถูกต้องมองเห็นได้ แต่ถึงกระนั้นก็ดี ก็ยังมีลักษณะที่จะ **รู้จักจิต**
ได้ในทางอาการที่แสดงออก เช่นเมื่อตาสัมผัสกับรูป จิตก็รู้ คือ
เห็นรูปนั้น ทั้งยังรู้ต่อไปว่ารูปนั้นสวยงามหรือไม่ดี ทั้งรู้คือเห็นและรู้ว่า
สวยงามหรือไม่ดีเหล่านี้และเป็นอาการของจิต จิตมีคุณลักษณะ **รู้ซึ่ง**
อารมณ์ที่มากกระทบ “อารมณ์วิชานนลกฺขณ” รู้ในเมื่อขณะกระทบ
อารมณ์ คือ รูปารมณ์ (รูป) กระทบจักขุปสาท รู้ “เห็น” สัททารมณ์
(เสียง) กระทบโสตปสาท รู้ “ได้ยิน” คันธารมณ์ (กลิ่น) กระทบ
ฆานปสาท รู้ “กลิ่น” รสธารมณ์ (รส) กระทบชีวหาปสาท รู้ “รส”
โผฏฐัพพารมณ์ (สัมผัสถูกต้อง) กระทบกายปสาท รู้ “เย็น ร้อน อ่อน
แข็ง หย่อน ตึง” ธรรมารมณ์ (เรื่องราว) กระทบใจ รู้ “คิดนึก”
ธรรมชาติที่รู้หรือธาตุรู้นี้แหละเรียกว่า **จิต**

จิตมีปรমัตถสภาวะเช่นเดียวกับสภาวะธรรมอีก 3 อย่าง
(เจตสิก รูป นิพพาน) คือเป็นธรรมชาติที่แท้จริง ไม่ใช่สิ่งที่สมมุติ
บัญญัติขึ้น การรู้ธรรมชาติของจิตที่ถูกต้องแน่นอนได้ ก็ด้วยพระ
สัมพัฏฐญตญาณของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้น ฉะนั้นการ
ที่เข้าใจเรื่องของจิตได้ถูกต้อง จึงจำต้องอาศัยการศึกษาจากคำสอน
ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งเรียกว่าพระอภิธรรมปิฎก แต่

พระอภิธรรมปิฎกนี้เป็นธรรมที่ลึกซึ้งสูงขุม ต้องมีความเพียรจึงจะทำความเข้าใจได้พอประมาณตามอุปนิสัย อย่างไรก็ดี นับว่าเป็นโชคลาภอย่างประเสริฐที่ท่านพระอนุรุทธาจารย์ปรารภจะอนุเคราะห์ให้ปวงชนทั้งหลายได้ศึกษาวิชานี้ง่ายขึ้น ท่านจึงได้เก็บความสำคัญในพระอภิธรรมปิฎกมาย่อ แล้วรวบรวมและเรียบเรียงให้ง่ายขึ้น เรียกว่า อภิธรรมมัตถสังคหะ ซึ่งนักศึกษาพระอภิธรรมได้ใช้เป็นคู่มืออยู่ในปัจจุบันนี้

สภาวะของจิต

สภาวะของจิตมีดังต่อไปนี้คือ :-

๑. มีการรู้อารมณ์เป็นลักษณะ คือรู้ขณะที่อารมณ์กระทบ ต้องมีอารมณ์มากระทบ จึงจะเกิดการรู้ขึ้น ถ้าไม่มีอารมณ์มากระทบแล้วจิตจะเกิดขึ้นเองหาได้ไม่ เช่น เมื่อรูปกระทบกับจักขุปสาทจึงเกิดการเห็นคือรู้ขึ้น เรียกว่าจักขุวิญญาณ เสียงกระทบกับโสตปสาทก็เกิดการได้ยินคือ รู้ขึ้น เรียกว่า โสตวิญญาณ ฯลฯ การรู้นี้เรียกว่าเป็น ลักษณะ ของจิต

๒. มีการเป็นหัวหน้าและเป็นประธานในธรรมทั้งปวง หมายความว่าในสัมปยุตตธรรม (ธรรมที่เข้าประกอบอันได้แก่

เจตสิก)ทั้งหลาย ต้องมีจิตเป็นหัวหน้าและเป็นประธาน (มโน
ปุพฺพกฺกมฺมา) สัมปยุตตรธรรมเกิดไม่ได้ถ้าจิตไม่เกิด เช่น
ขณะเมื่อหลับสนิทอยู่ไม่ได้ยินเสียงฟ้าร้อง จิตในขณะนั้นคือ การ
ได้ยินอันเป็นอารมณ์ปัจจุบันมิได้เกิดขึ้น สัมปยุตตรธรรม เช่น
เวทนาความเสวยอารมณ์ชอบและไม่ชอบ (เวทนาเจตสิก) สัญญา
ความจำเสียง (สัญญาเจตสิก) ฯลฯ ก็มีได้เกิดขึ้น เป็นต้น

นอกจากนั้นแล้วยังทำให้จิตดวงหนึ่งต่อดวงหนึ่งเกิด
ขึ้นติดต่อกัน หมายความว่า เมื่อจิตดวงแรกเกิดขึ้นแล้ว เป็น
ปัจจัยอุดหนุนให้จิตดวงหลังๆ เกิดขึ้นสืบต่อเนื่องกันไปโดยไม่
ว่าง คือจิตเกิดดับ เกิดดับ ติดต่อเรื่อยเป็นสายไป ตามที่กล่าวนี้
เรียกว่าเป็น กิจ ของจิต

๓. มีการเห็นหรือได้ยินเป็นต้น เป็นความปรากฏหรือเป็น
ผลของจิต หมายความว่า เมื่อจิตเกิดขึ้นหรือเมื่อจิตขึ้นรับอารมณ์
การเห็นหรือการได้ยินนั้นก็เป็ผลปรากฏแก่จิต เช่น เมื่อรูปารมณ์
กระทบกับจักขุปสาทก็เกิดจักขุวิญญาณคือการเห็นหรือสัททารมณ์
(เสียง) กระทบโสตปสาทก็เกิดโสตวิญญาณคือการได้ยิน การเห็น
หรือการได้ยินนี้เรียกว่าเป็น ความปรากฏหรือผลของจิต

๔. มีนามและรูปเป็นเหตุใกล้ให้เกิดขึ้น หมายความว่า จิตจะเกิดขึ้นก็ต้องอาศัยนามและรูปเป็นเหตุให้เกิด จิตจะเกิดขึ้นโดยลำพังไม่อาศัยนามเจตสิกและรูปนั้นไม่ได้ เช่นเมื่อรูปคือรูปปารมณไม่มีแล้ว จิตจะเกิดขึ้นเห็นรูปหรือรูปปารมณไม่ได้ เมื่อเสียงคือสัททารมณไม่มี จิตจะเกิดขึ้นได้ยินเสียงหรือสัททารมณย่อมไม่ได้ ดังที่ผู้ตาบอดหรือหูหนวกมาแต่กำเนิด ย่อมแลเห็นสิ่งใดๆ ไม่ได้ หรือได้ยินเสียงใดๆ ไม่ได้ จิตที่รู้ในการเห็นรูปคือจักขุวิญญาณ หรือจิตที่รู้ในการได้ยินเสียง คือโสตวิญญาณ ย่อมไม่เกิดขึ้นแก่ผู้นั้นได้ เป็นต้น นามคือเจตสิกต้องเข้าประกอบจิต นี้เรียกว่ามีนามรูป เป็นเหตุใกล้ให้เกิด

ความวิจิตรของจิต

ความวิจิตรหรือธรรมชาติที่ทำให้เป็นไปของจิต คือ :-

๑. กระทำให้วิจิตรต่างๆ สิ่งที่ไม่มีชีวิตทั้งหมดที่วิจิตรพิสดารนั้น ก็เพราะอำนาจแห่งจิตเป็นผู้ทำให้วิจิตร เช่น สรรพวัตถุที่เกิดขึ้น มีเครื่องยนต์กลไก ประดิษฐ์กรรม ศิลปลวดลาย วิจิตรกรรมต่างๆ ล้วนแต่เกิดด้วยจิตทั้งสิ้น

สัตว์ทั้งหลายที่กำเนิดขึ้นวิจิตร ก็เพราะการกระทำทาง

กาย วาจา ใจวิจิตร การกระทำวิจิตรก็เพราะต้นหาความพอใจ
วิจิตร ต้นหาความพอใจวิจิตรก็เพราะสัญญาความจำวิจิตร และ
สัญญาความจำวิจิตรก็เพราะจิตวิจิตร

๒. วิจิตรด้วยตนเอง หมายถึงจิตเป็นไปได้ต่างๆ เช่น
จิตเป็นบุญเป็นกุศล เป็นบาปเป็นอกุศลได้ เป็นวิบากคือผลของ
บุญของบาป ทำให้สัตว์โลกทั้งหลายต่างกันด้วยกรรม ต่างกัน
ด้วยเพศ ต่างกันด้วยสัญญาและคติก็ได้ เป็นต้น

(ต่างกันด้วยกรรมคือ วิจิตรในกุศลกรรมทางกาย วาจา ใจ
ในทานศีลภาวนา และในอกุศลกรรมถึงวิหิงสาเมาสาไทย เป็น
ต้น สภาวะต่างกันแห่งกรรม เป็นอุปนิสัยปัจจัยให้เกิดต่างกันแห่ง
ลिंगค์ คือสัณฐานมีมือเท้าเป็นอาทิ เกิดสำคัญในจิตว่าเป็นหญิงเป็น
ชาย อันควรแก่ชื่อตามโลกียะกำหนด อันเป็นการต่างกันโดย
สัญญา จึงมีโวหารเรียกว่าชาย หญิง ส่วนคตินั้นคือ เปตคติ
ดิรัจฉานคติ นิรียคติ มนุษย์คติ และเทวดาคติ)

๓. สังสมกรรมและกิเลส หมายความว่า กรรมคือการ
งานที่บังเกิดขึ้นด้วยเจตนา (เจตนาเจตสิก) ไม่ว่าจะมากน้อย
เพียงใด แม้แต่เพียงอารมณ์หนึ่งมากระทบจิตเกิดรู้ขึ้น เช่น เมื่อ
ตาเห็นรูป เจตนาเจตสิกเกิด แลกรรมคือการทำงานบังเกิดขึ้น จิตก็

ย่อมเก็บเอาการงานนั้นประทับเอาไว้ จึงเป็นอันว่าไม่ว่าการกระทำคือ กุศล หรืออกุศลกรรมใดๆ จะมากเล็กน้อยประการใดก็ตามย่อม จะเก็บประทับไว้ในจิตทั้งสิ้น ในทำนองนี้สรรพกุศลกรรมคือทาน ศีล ภาวนา หรืออกุศลกรรมคือกิเลส เช่น โลภะ โทสะ และโมหะ ที่เกิดขึ้นมากมายก็ย่อมถูกประทับสั่งสมไว้ที่จิต

๔. รักษาไว้ซึ่งวิบากของกรรมและกิเลสที่สั่งสมไว้ หมายความว่ากรรมและกิเลสที่สั่งสมไว้ในจิตนั้นไม่สูญหายไป จิตคงรักษาวิบากของกรรม และกิเลสนั้นไว้ให้นอนเนื่องอยู่ในสันดาน เมื่อถึงคราวใดที่มีโอกาสวิบากก็จะเกิดขึ้นแสดงไปตามอำนาจของกรรมนั้นๆ วิบากคล้ายกับพลังงานคอยหาโอกาสแสดงออกอยู่เสมอ เมื่อได้ช่องก็จะแสดงออกในทันที ดังนั้นแหละบุคคลจึงได้รับวิบากผลในปัจจุบันภพต่างๆ นานา

๕. สั่งสมสันดานตนเอง หมายความว่า จิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นแล้วดับลง เป็นปัจจัยอุดหนุนให้จิตอีกดวงหนึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับ และอีกดวงหนึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับติดต่อกันไปไม่ขาดสาย คือเกิดดับเกิดดับ เป็นสันตติต่อเนื่องสืบกัน ลงภวังค์แล้วก็เกิดขึ้นใหม่อีกดับไปเสมอเป็นนิตยกาล ไม่ใช่แต่เพียงการเกิดดับ

สืบเนื่องกันเท่านั้น ยังส่งมอบรับช่วงบรรดากรรมและกิเลสที่จิตได้รับและเก็บสะสมไว้แล้วนั้นต่อไปอีกด้วย

๖. มีการวิจิตรด้วยอารมณ์ต่าง ๆ หมายความว่า จิตนี้ ย่อมรู้อารมณ์ต่าง ๆ ไม่ว่าอารมณ์นั้นจะเกิดกระทบในทางทวารใด จิตเป็นสามารถไปรับรู้รับเห็นได้ทั้งสิ้น เช่นรูปกระทบจักขุทวาร จิตก็แล่นไปรู้คือเห็น ครั้นเสียงกระทบโสตทวารจิตก็แล่นไปรู้คือได้ยิน เมื่อกายถูกต้องปถวีของแข็ง จิตก็แล่นไปรู้การกระทบนั้น อย่างนี้แหละจึงเรียกว่าจิตนั้นวิจิตรด้วยอารมณ์ต่าง ๆ

ความวิจิตรทั้งหลายต้องมีจิตเป็นประธาน ตัณหาความปรารถนาพอใจทำให้บังเกิดความวิจิตร กรรมคือการทำงานที่กระทำขึ้น ก็ประณีตวิจิตรไปตามความเรียกร้องของตัณหา และโยนิคือการปฏิสนธิเป็นวิบากกำหนดให้สัตว์กำเนิดในภุมิต่าง ๆ มีวิจิตรเป็นไปสมคล้อยตามเจตนาอารมณ์ของกรรมที่กระทำ อันเนื่องมาแต่ตัณหาซึ่งมีจิตเป็นประธาน

จำนวนของจิต

ตามที่กล่าวแล้ว จิตเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่ง มีลักษณะรู้ซึ่งอารมณ์ ที่มากระทบ เมื่อประสาทตากระทบกับรูปารมณ์

(รูป) ก็เกิดการเห็น เรียกจักขุวิญญาณ จักขุวิญญาณที่รู้อารมณ์ คือเห็นนั้นเรียกว่า จิต ถ้าว่าตามลักษณะแล้วจิตก็มีดวงเดียว จะมีมากกว่าหนึ่งดวงซ้อนกันในขณะที่เดียวกันไม่ได้ เมื่อเกิดขึ้นและดับไปแล้ว อีกดวงหนึ่งจึงเกิดขึ้นสืบต่อไป แต่โดยเหตุที่มีสหชาตธรรม (เจตสิก) เกิดพร้อมและดับพร้อมร่วมอยู่กับจิตเป็นเหตุให้จิตมีอาการต่างๆ เช่น โลก โกรธ หลง แตกต่างกันไป อาศัยความแตกต่างแห่งอาหารของจิตที่เกิดขึ้นโดยสหชาตธรรม ดังกล่าว ท่านจึงได้จำแนกจิตออกเป็น ๘๙ ดวงโดยย่อ หรือ ๑๒๑ ดวงโดยพิสดาร ตามคุณลักษณะของเจตสิกธรรมที่เข้าประกอบเกิดรวมด้วย เหตุที่จำแนกจำนวนไว้มิเท่ากันนั้น ก็เนื่องในชั้นมรรคผลแห่งโลกุตระจิต ถ้ามรรคผลเกิดในขณะที่จิตเนื่องกับฌานก็นับเป็นจิต ๑๒๑ ดวง ถ้ามรรคผลเกิดโดยมิได้เนื่องกับฌานแล้ว ก็นับว่ามีจิตเพียง ๘๙ ดวงเท่านั้น

จิตมีหลายชื่อ

เนื่องจากจิตมีกิจหน้าที่การทำงานตามทีสหชาตธรรม (เจตสิก) เกิดรวมด้วยนำไปเป็นไปต่างๆ จิตมีการเรียกชื่อจิตอนุโลมไปตามกิจและหน้าที่นั้นๆ เพื่อให้เห็นความหมายอันแตกต่างของ

จิตแต่ละดวงที่เกิดขึ้น การเรียกชื่อต่างกันอย่างนี้ถึงกับทำให้บุคคล
ส่วนมากเข้าใจกันว่า จิตกับวิญญาณและมโน ฯลฯ เป็นแต่ละ
สภาวะต่างกันไป เช่น เข้าใจว่า วิญญาณเป็นจิตของผู้ตายมี
ลักษณะผุดผ่องไปจากจิตของผู้ที่ยังไม่ตาย โดยวิญญาณเป็น
สัมภเวสีล่องลอยออกจากร่างของผู้ตายแสวงเที่ยวไปเพื่อสิงสถิต
ในภุมิใหม่เป็นต้น ความจริงที่เรียกว่าวิญญาณหรือมโนก็คือจิต
นั่นเอง มีสภาวะอย่างเดียวกันคือรู้อารมณ์ที่มากกระทบ แต่
ไวยากรณ์สำหรับเรียกจิตไปตามกิจนั้นๆ ในปฏิสัมภิทาพระบาลี
มหาวิคคกกล่าวว่า “ยํ จิตฺตํ มโน มานสํ หทยํ ปณฺหริํ มนายตํ
มณินฺทริยํ วิญฺญาณํ วิญฺญาณกฺขนฺโธ ตชฺชา มโน วิญฺญาณธาดู
อิทํ จิตฺตํ คำว่า “จิต มโน มนัส หทัย ปัญจะระ มนายตนะ มณินท
ริย วิญญาณ วิญญาณขันธ มโนวิญญาณธาดู เหล่านี้เป็นศัพท์
เดียวกันกับจิตทั้งนั้น” กล่าวคือ มีการรู้อารมณ์เป็นลักษณะ แต่
มีความหมายต่างกันตามกิจการงาน เช่น จิตหมายเอา
ความคิด มโนหมายเอาการนึกที่ใจ วิญญาณหมายเอาความรู้
แจ้งในอารมณ์ที่มากกระทบ เป็นต้น

ประเภทของจิต

จิตมีสภาพรู้อารมณ์เป็นลักษณะ อารมฺมณวิธานนลกฺขณํ เป็นกลางๆ ไม่ได้ไม่ชั่ว ไม่เป็นกุศลหรืออกุศลประการใด มีแต่ลักษณะรู้หรือเป็นธาตุรู้เท่านั้น แต่เหตุที่จิตเป็นชั่วดีบาปบุญไปประการต่างๆ ก็โดยสหชาตธรรม คือเจตสิกอันเป็นสภาวะอีกอย่างหนึ่ง เข้าประกอบเกิดร่วมกับจิตเป็นผู้ชักจูงจิตไปตามสภาวะจิตเกิดโดยลำพังและดับโดยลำพังไม่ได้ ต้องมีเจตสิกเกิดดับร่วมอยู่ด้วย ประดูจความร้อนและแสงสว่างของไฟแยกออกจากกันไม่ได้ฉันนั้น (ความจริงจิตกับสหชาตธรรมแยกจากกันไม่ได้ หากแต่แยกออกเพื่อการศึกษา)

เจตสิกธรรมนี้แบ่งออกเป็น ๓ ฝ่าย มี โลก โกรธ หลง เป็นอกุศลฝ่ายหนึ่ง มิมีโลก มิโกรธ มิหลง เป็นกุศลฝ่ายหนึ่ง และมีลักษณะเป็นกลางๆ มิมีโลก มิโกรธ มิหลง อีกฝ่ายหนึ่ง จิตที่มีโลกโกรธหลงอันเป็นบาปอกุศลเกิดขึ้น ก็โดยเจตสิกธรรมพวกโลภะ โทสะ และโมหะ เป็นเหตุปัจจัยทำให้จิตเป็นไป เพราะลำพังแต่จิตโดยเนื้อแท้แล้วมีลักษณะรู้อารมณ์อย่างเดียว ในส่วนที่เป็นบุญกุศลคือ มิมีโลก มิโกรธ มิหลง ก็เป็นไปในทำนองเดียวกัน โดยเจตสิกธรรมพวก อโลภะ อโทสะ และ อโมหะ

(ปัญญา) เข้าประกอบเป็นเหตุปัจจัย เจตสิกธรรมนี้จัดเข้าอยู่ในพวกนามขันธ์ คือ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ และสังขารขันธ์ คอยปรุงแต่งจิตอยู่

โดยเหตุที่มีเจตสิกธรรมเข้าประกอบปรุงแต่งจิตดังกล่าวแล้ว ท่านจึงได้แยกจิตออกเป็น ๔ ประเภท คือ กามาวจรจิต รูปาวจรจิต อรูปาวจรจิต และโลกุตรจิต

กามาวจรจิต

กามาวจรจิต เป็นจิตที่ประกอบด้วยต้นหาความดีรรนอยากมีอยากได้ ประพฤติเป็นไปในกามภุมิ หมายถึงจิตที่ท่องเที่ยวหรือข้องติดอยู่ในกามารมณ คือ ยินดีติดอยู่ในรูปเสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ และธรรมารมณ เช่น ฟังพอใจในรูปที่สวยงาม ในเสียงที่ไพเราะ ในกลิ่นที่หอม ในรสที่อร่อย ฯลฯ หรือไม่ฟังพอใจในรูปที่ไม่สวย ในเสียงที่ไม่ไพเราะ ในกลิ่นที่ไม่หอม ในรสที่ไม่อร่อย ฯลฯ ซึ่งรวมเรียกว่ากามารมณ กามาวจรจิตนี้มี ๕๔ ดวง แบ่งออกเป็นอกุศลจิต ๑๒ อเหตุกจิต ๑๘ (ไม่ประกอบด้วยเหตุ) และกามาวจรโสภณจิต ๒๔

๑. อุกุศลจิต ๑๒ ดวง เป็นจิตที่ไม่ดีไม่งามเป็นมูลไปในทางบาปอกุศล ได้แก่ โลกมูลจิต ๘ โทสมูลจิต ๒ และโมหมูลจิต ๒

ก. โลกมูลจิต ๘ คือ จิตที่ยินดีติดใจอยากได้ ท่านอธิบายว่า มีลักษณะอยากได้ กำหนดติดพันในอารมณ์ ทำให้จิตติดแน่นด้วยราคะ ระบบตรมเกรียมไปด้วยสังสารทุกข์อันประกอบด้วยชาติ ชรา พยาธิ มรณะ ฯลฯ หาที่สุดมิได้เหมือนขึ้นเนื้อติดแน่นอยู่บนกระเบื้องอันร้อน อันได้แก่ความปรารถนาพอใจในรูป เสียง กลิ่น รส สัมผัสถูกต้อง และธรรมารมณ์ ที่เรียกว่า กามารมณ์ ไม่ว่าจะเป็นอารมณ์เล็กน้อยปานใด แม้แต่เพียงเกิดความรู้สึกนิยมนิดขึ้นในรูปที่สวยงาม เสียงที่ไพเราะ ก็จัดเป็นโลภะ โลกมูลจิตนี้เกิดพร้อมด้วยความโสมนัสยินดีหรือเฉยๆ ประกอบด้วยความเห็นผิด หรือปราศจากความเห็นผิด และ เกิดขึ้นเองโดยการชักจูง เช่น เมื่อตากระทบรูป จิตเห็นไปว่าสวยงามเกิดโสมนัสยินดีอยากได้เป็นของตนนี้ เป็นโลกมูลจิตเกิดพร้อมด้วยโสมนัสประกอบด้วยความเห็นผิด (เห็นว่ารูปสวยงามและเห็นเป็นตัวตนผิดจากสภาวะความเป็นจริง)และเกิดขึ้นเองโดยไม่มีใครชักจูง โลกมูลจิตเมื่อแยกตาม

สัมปยุตตธรรมที่เข้าประกอบกันได้เพียง ๘ ดวง ดังผังแสดงใน
หน้าต่อไป

โลภมูลจิต ๘

เกิดพร้อมด้วย
ความยินดีพอใจ

ประกอบด้วยความเห็นผิด

ไม่ประกอบด้วยความเห็นผิด

{
เกิดขึ้นเอง ๑
มีการชักจูง ๑
}

{
เกิดขึ้นเอง ๑
มีการชักจูง ๑
}

เกิดพร้อมด้วย
ความวางเฉย

ประกอบด้วยความเห็นผิด

ไม่ประกอบด้วยความเห็นผิด

{
เกิดขึ้นเอง ๑
มีการชักจูง ๑
}

{
เกิดขึ้นเอง ๑
มีการชักจูง ๑
}

ความเห็นผิด หมายถึงความไม่รู้ไม่เข้าใจถึงสภาวะความจริง โดยมีความหลงเข้าใจผิดยึดมั่นถือมั่นอยู่ในบุคคล อัตตะ ชีวะ ฯลฯ ว่าเป็นความจริง คือถือว่า เป็นสัตว์ เป็นบุคคล ตัวตน เราเขา ซึ่งที่แท้ก็เป็นเพียงสมมุติบัญญัติเท่านั้น สัตว์ บุคคล เรา เขา นั้น หาได้มีจริงเป็นจริงตามที่หลงเข้าใจไม่ เป็นความเห็นผิด ที่ไม่รู้จริง ในชั้น ๕ คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ ความเห็นผิดนี้เรียกว่า **สัkkายทิฏฐิ** มีอยู่เป็นสามัญทั่วไปในหมู่ มนุษย์ทั้งหลาย พอเกิดมารู้ความก็มีการถือตัว เป็นเราเขา ปลุกฝังอยู่ในจิตตลอดมา อารมณ์เกิดขึ้นทุกครั้งก็ยึดถือว่าเป็น เราเป็นของเรายู่ตลอด จึงลืมมองไม่เห็นสภาวะธรรม จึงเป็น การยากที่จะละตัดสัkkายทิฏฐิออกไปให้เด็ดขาดในฉับพลัน

ยังมีความเห็นผิดบางประการอันได้แก่ **อเหตุกทิฏฐิ** เห็น ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นเองเป็นเอง ไม่ได้อาศัยเหตุปัจจัยให้เกิด ให้มีขึ้น ไม่เชื่อในเหตุ **นัตถิกทิฏฐิ** เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้น ไม่ใช่เป็นผลอันเนื่องมาแต่เหตุผลของการทำดีทำชั่วไม่มีโลกนี้โลก หน้าไม่มี สัตว์บุคคลไม่มี เป็นแต่ธาตุประชุมกัน ตายแล้วก็สูญไม่ เกิดอีก เชื่อว่าไม่มีอะไรทั้งนั้น และ **อกริยทิฏฐิ** เห็นว่าการกระทำ ใดๆ ไม่ เชื่อว่าเป็นอันกระทำ ผลบาปบุญไม่มีแก่ผู้ทำ กระทำแล้ว ก็มีอันแล้วกันไป ไม่ถือว่าเป็นการกระทำ ปฏิเสธการกระทำโดย

ประการทั้งปวง ความเห็นผิด ๓ ประการ ที่กล่าวนี้เรียกว่านิยต
มิจจาทิฏฐิ ให้ผลโดยแน่นอนที่จะไปสู่ทุกติในอันดับแห่ง จุติจิต
(ตาย) นอกจากนี้ความเห็นผิดยังมีอีกมากหลายประการ

ข. โทสมูลจิต ๒ คือ จิตที่เสียใจไม่ชอบใจ รวม
ตลอดถึงโกรธ เกลียด กลัว ฯลฯ ในรูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส
ถูกต้อง และธรรมารมณ ความเสียใจไม่ชอบใจนี้เกิดขึ้นไม่ว่า
เล็กน้อยเพียงใด ก็นับว่าเป็นโทสมูลจิตทั้งสิ้น โทสมูลจิตนี้เกิด
พร้อมด้วยโทมนัสความเสียใจ ประกอบด้วยความโกรธ ไม่
ชอบใจ (ปฏิฆะ) และ เกิดขึ้นเองหรือโดยชักจูง เช่น เมื่อตา
กระทบรูปจิตก็เห็น เกิดความไม่ชอบใจและเกลียด นี่เป็นโทสมูล
จิต เกิดพร้อมด้วยโทมนัสประกอบด้วยปฏิฆะความโกรธ และ
เกิดขึ้นเองโดยไม่มีใครชักจูง หรือเมื่อขณะเห็นรูปมีผู้พูดชักจูงให้
เกิดความไม่ชอบไม่พอใจ โทสมูลจิตนั้นเกิดขึ้นโดยมีชักจูงดังนี้
ขณะที่โทสมูลจิตเกิดขึ้นต้องประกอบด้วยโทมนัสเวทนา เพราะ
อารมณ์เป็นอนิฏฐารมณ จะประกอบด้วยโสมนัสเวทนาไม่ได้

โทสมูลจิต ๒ คือ เกิดพร้อมด้วยโทมนัสความเสียใจ
ประกอบด้วยปฏิฆะความโกรธ เกิดขึ้นเอง ๑ และเกิดพร้อมด้วย
โทมนัสความเสียใจ ประกอบด้วยปฏิฆะความโกรธเกิดขึ้นโดย
การชักจูง ๑

ค. โมหมูลจิต ๒ คือ จิตที่หลงใหลในอารมณ์ ไม่ประกอบด้วยปัญญารู้ตามความเป็นจริงของสภาวะธรรม เกิดพร้อมด้วยอุเบกขาเฉยๆ ไม่ยินดียินร้าย ประกอบด้วย ความสงสัย (วิจิกิจา) ดวง ๑ กับ ประกอบด้วย ความฟุ้งซ่าน (อุทธัจจะ) ดวง ๑ เช่น ตากระทบรูปจิตก็เห็น รู้สึกเฉยๆ ไม่เกลียดไม่รัก แต่มีความสงสัยไม่แน่ใจในอารมณ์เป็นวิจิกิจา แต่ถ้าหลงคิดนึกไปต่างๆ เป็นอุทธัจจะความฟุ้งซ่าน โมหมูลจิต ย่อมเกิดพร้อมด้วยอุเบกขาความเป็นกลางๆ และประกอบด้วยวิจิกิจาหรืออุทธัจจะอย่างใดอย่างหนึ่ง

ความสงสัย (วิจิกิจา) ในที่นี้หมายถึงไม่รู้ความจริงที่แน่นอนในขั้น ฐานะ ธาตุ กล่าวคือ อารมณ์ที่เกิดแก่จิตนั้นตามสภาวะธรรมแล้วก็เป็นแต่เพียง ขั้น ฐานะและธาตุเท่านั้นหาใช้สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาแต่อย่างใดไม่ วิจิกิจาทำให้เกิดความลังเลสงสัยตัดสินใจเด็ดขาดลงไปไม่ได้ ส่วนความฟุ้งซ่าน (อุทธัจจะ) หมายถึงจิตที่ไม่สงบนิ่งอยู่ในอารมณ์เดียว ฟุ้งส่ายไป

โมหมูลจิต ๒ คือ (๑) เกิดพร้อมด้วยความวางเฉยประกอบด้วยความสงสัยเกิดขึ้นเอง ๑ และ (๒) เกิดพร้อมด้วยความวางเฉย ประกอบด้วยความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นเอง ๑

๒. อเหตุกจิต ๑๘ เป็นจิตที่ไม่ประกอบด้วยเหตุ ๖ คือ โลกเหตุ โทสเหตุ โมหเหตุ และ อโลกเหตุ อโทสเหตุ อโมหเหตุ เป็นจิตกลางๆ ไม่เป็นบุญเป็นบาป หลายดวงเกิดขึ้นด้วยวิบากกรรมเก่า เช่น ดากระทบรูปที่สวยงาม จิตเกิดขึ้นเห็นรูปสวยงามนั้นเรียกว่า กุศลวิปากจักขุวิญญาณ การเห็นรูปสวยงามนั้นเป็นวิบากของกุศลกรรม ในขณะที่เห็นนั้นคงเป็นแต่เพียงเห็นเท่านั้นยังไม่ถึงชวนกิจ คือ การเสพย์ อารมณ์ ยังหาทันได้ประกอบด้วยเหตุ คือ โลภะ โทสะ โมหะ หรือ อโทสะ อโมหะ ไม่ จึงไม่เป็นบุญเป็นบาป ในทำนองเดียวกันถ้าเห็นรูปที่ไม่สวยงามน่าเกลียดก็เป็นวิบากของอกุศลกรรม เรียกว่า อกุศลวิปากจักขุวิญญาณ และไม่ประกอบด้วยเหตุ ๖

อเหตุกวิปากจิต ๑๐ ดวง คือ จักขุวิญญาณ ๒ โสต วิญญาณ ๒ ฆานวิญญาณ ๒ ชิวหาวิญญาณ ๒ กาย วิญญาณ ๒ เกิดทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ๕ ดวงเนื่องจากวิบากของอกุศลกรรม เช่น เห็นรูปที่ไม่สวย ได้ยินเสียงไม่ไพเราะ ได้กลิ่นที่ไม่ดี ฯลฯ และเกิดทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ๕ ดวงเนื่องจากวิบากของกุศลกรรม เช่น เห็นรูปที่สวยงาม ได้ยินเสียงที่ไพเราะ ได้กลิ่นหอม ฯลฯ ทั้ง ๑๐ ดวงนี้เรียกว่า ทวิปัญจ วิญญาณ ทุกครั้งที่เห็นรูป จักขุวิญญาณก็เกิด ทุกครั้งที่ได้ยิน

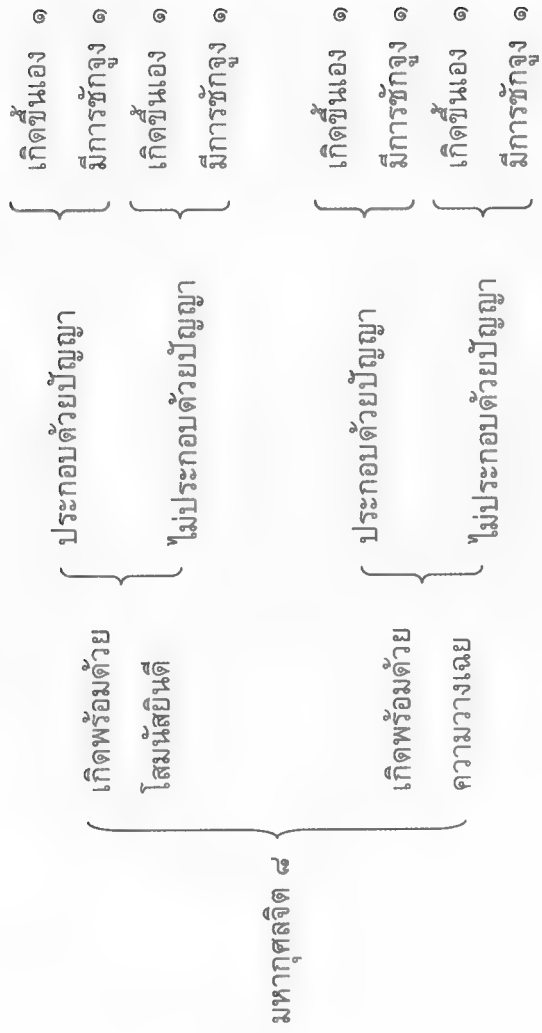
เสียง โสทวิญญูณก็เกิด ฯลฯ ทุกครั้งที่กายสัมผัสถูกต้อง กายวิญญูณรู้เย็น ร้อน อ่อน แข็งก็เกิด ในวันหนึ่งอารมณ์ที่เกิดทางตา หู จมูก ลิ้น กาย นี้นักกจนนับครั้งไม่ได้ เป็นวิบากเนื่องมาจากกรรมที่ได้สั่งสมไว้ ปุถุชนมิใคร่ได้คิดนึก มักปล่อยให้ผ่านไป โดยปราศจากความสนใจ

อเหตุวิบากจิตอีก ๕ คือ สัมปฏิจฉนะ ๒ สันตிரณะ ๓ เป็นจิตที่เกิดขึ้นต่อจากทวิปัญจวิญญูณ มีหน้าที่รับช่วง และพิจารณาอารมณ์ที่เกิดขึ้นเป็นไปตามลำดับของวิถิจิต

ในอเหตุจิต ๑๘ นี้ มีจิต ๓ ดวงเรียกว่า อเหตุกิริยา เป็นจิตที่เกิดขึ้นเป็นเองตามธรรมชาติมิได้อาศัยวิบากของกรรม คือ ปัญจทวาราวชชนจิต และมโนทวาราวชชนจิต เกิดขึ้นเพื่อรับอารมณ์ขึ้นสู่วิถีของจิต เป็นการ กระทำตามหน้าที่ ทุกครั้งที่อารมณ์มากระทบ และไม่ประกอบด้วยเหตุ ๖ กับหสิตุปาทจิต ๑ ซึ่งเป็นจิต (ยิ้ม) ของพระอรหันต์

๓. กามาวจรโสภณหรือมหากุศลจิต ๒๔ เป็นจิตที่ดีงามเป็นไปทางบุญกุศลเกี่ยวแก่กามารมณ์ ในรูป เสียง กลิ่น รส สัมผัสถูกต้อง และธรรมารมณ์ แบ่งออกเป็นมหากุศลจิต ๘ มหาวิบากจิต ๘ และมหากิริยาจิต ๘

ก. มหากุศลจิต ๘ เป็นจิตที่กระทำบุญกุศลเกิดพร้อมด้วยความยินดีโสมนัสหรือเฉยๆ ประกอบด้วยปัญญา (ความเห็นถูกต้องตามความเป็นจริง) หรือไม่ประกอบด้วยปัญญาเกิดขึ้นเองหรือถูกชักจูง การทำบุญกุศลที่ประกอบด้วยปัญญา คือมีจิตคิดเห็นทันต่อสภาวะความจริงว่า ทุกสิ่งล้วนเป็นอนิจจัง เกิดขึ้นแล้วก็เปลี่ยนแปลงดับไป เป็นทุกข์เพราะตั้งคงถาวรอยู่ไม่ได้ และเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนบังคับบัญชาไม่ได้ มิใช่สัตว์บุคคล ตัวตน เราเขาแต่อย่างใด ที่ว่าเป็นสัตว์ บุคคล ตัวตนเรา เขานั้นเป็นแต่เพียงสมมุติบัญญัติ มิใช่ความจริงแท้ การทำบุญกุศลประกอบด้วยปัญญาดังกล่าว ย่อมมีอานิสงส์แรง เพราะเป็นการกระทำที่รู้เห็นถูกต้องตรงต่อความจริง ส่วนการทำบุญที่ไม่ประกอบด้วยปัญญา เช่น การกระทำไปตามจารีตประเพณี ไม่รู้ตามสภาวะความจริง ปรรณอนายากได้อย่างนั้นอย่างนั้นอันเป็นโลกะ ย่อมจะได้อานิสงส์น้อยและเจือปนกับอกุศลด้วย การทำบุญอันเนื่องด้วยกามาวจรจิต ไม่ว่าจะวิจิตรพิสดารประการใด คงไม่พ้นไปจากลักษณะของมหากุศลจิตดวงใดดวงหนึ่ง ในจำนวน ๘ ดวง ดังต่อไปนี้ :-

ข. มหาวิบากจิต ๘ คือจิตที่เป็นวิบากเกิดขึ้นจากการกระทำมหากุศล ให้ผลสำเร็จเป็นปฏิสนธิจิต ภวังคจิต จุตติจิต ตทาลัมพะณะ มหาวิบากเป็นผู้แต่งสมบัติในภพ ไม่ว่าการทำกุศลใด เช่น การทำบุญตักบาตรอันเรียกว่ามหากุศลนั้น เมื่อกระทำลงไปแล้ว วิบากอันเป็นผลซึ่งเรียกว่า มหาวิบาก ก็ย่อมจะถูกเก็บประทับไว้ในจิต และสนองผลให้ในกาลต่อไป ตัวอย่างที่เห็นได้ง่าย เช่นผู้ที่เลี้ยงอาหารสัตว์ ในไม่ช้าผู้เลี้ยงจะเกิดความเมตตา กรุณาแก่สัตว์นั้น นี่ก็เพราะผลของการบุญที่ให้อาหารแก่สัตว์ได้เก็บประทับไว้ในจิต ครั้นแล้วครั้งเล่า เป็นปัจจัยให้เกิดกุศลวิบาก มีจิตเมตตากรุณาขึ้นในปัจจุบันชาติ จึงไม่จำเป็นต้องกล่าวว่า มหากุศลที่ทำแล้วย่อมให้วิบากเป็นผลเป็นปัจจัยให้ไปเกิดในสุคติภูมิ มีมนุษย์และเทวดา มีความสุขสำราญตามโลกียวิสัยนั้นเลย

ที่ว่าวิบากให้ผลสำเร็จเป็นปฏิสนธิจิต ภวังคจิต จุตติจิตนั้น หมายความว่า เมื่อได้กระทำกุศลใดลงไปแล้ว วิบากหรือผลของกุศลกรรมนั้นย่อมเป็นปัจจัยเป็นชนกกรรมทำให้เกิด (ปฏิสนธิ) ในสุคติภูมิ เมื่อปฏิสนธิแล้ว วิบากของกุศลกรรมก็เข้ารักษา (ภวังค์) แต่งสมบัติความสุขสมบูรณ์ในภพชาตินั้นให้ดำเนินสืบต่อไปจนถึงจุตติคือตาย

มหาวิบากจิต ๘ เป็นวิบากของมหากุศลจิต ๘ มีลักษณะประกอบคือ องค์ธรรมส่วนใหญ่เหมือนกันกับมหากุศลจิต ๘ ที่ได้แสดงไว้แล้ว

ค. มหากิริยาจิต ๘ นี่เป็นจิตของพระอรหันต์ หาใช้จิตของปุถุชนไม่ พระอรหันต์เมื่อสำเร็จมรรคผลแล้วยังมิได้ดับขันธปรินิพพาน ก็ยังมีความเป็นอยู่กระทำกิจการอย่างบุคคลธรรมดา ต่างกันแต่ว่าจิตของท่านบริสุทธิ์ปราศจากกิเลส การใดที่ท่านกระทำลงไปก็สักแต่เพียงได้ชื่อว่ากระทำเท่านั้น มิได้ประกอบด้วยความปรารถนาพอใจ หวังในผลอย่างใดแก่ท่านไม่ ท่านกระทำลงโดยปราศจากกิเลสและอุปทาน จึงไม่มีวิบากคือผลเกิดสนอง เรียกการกระทำนั้นเป็นแต่เพียงกิริยาพระอรหันต์พ้นแล้ว หรือประหานอกุศลมูลจิตได้เด็ดขาดแล้ว การกระทำบาปอกุศลของท่านย่อมไม่มี คงเป็นไปแต่ในทางดีทางชอบ จึงเรียกว่ามหากิริยา

มหากิริยาจิต ๘ มีลักษณะประกอบ คือองค์ธรรมส่วนใหญ่เหมือนกันกับมหากุศลจิต ๘ ที่ได้แสดงไว้แล้ว

รูปาวจรจิต

รูปาวจรจิต จิตที่ประกอบด้วยตัณหาอยากมีอยากเป็น
ดิ้นรนประพติดเป็นไปในรูปภูมิ หมายถึงจิตที่ห่วงเหนียว ติด
อยู่ในอารมณ์ของรูปฌาน คือจิตที่ติดแน่นแน่นเพ่งอยู่กับ
อารมณ์ของกรรมฐานมีปถวิกสิณ (ดิน) เป็นต้น ทั้งนี้เมื่อบุคคล
มาเบื่อหน่ายต่ออารมณ์อันเป็นกามาวจรต่างๆ มีรูป เสียง กลิ่น
รส ฯลฯ ที่มากระทบสัมผัสเกิดดับสลับซับซ้อนอยู่เหลือล้นนั้น
ต้องการให้จิตสงบนิ่งอยู่แต่ในอารมณ์เดียว ปราศจากนิเวรหรือ
เพื่อให้เกิดปัญญาเห็นความจริง จึงได้เอาดินเป็นต้นมาทำเป็นกสิณ
ใช้สำหรับให้จิตยึดเกาะ กำหนดจิตให้เพ่งอยู่แต่ที่ดินนั้น บริกรรม
ว่า ดินๆ อยู่ตลอดเรื่อยไป จิตของผู้นั้นก็ค่อยๆ ผูกกระชับอยู่
กับดินที่เป็นกสิณนั้นไม่ฟุ้งซ่านไปที่อื่น แนบแน่นเกิดเป็นฌานจิต
ใหม่โนทวาร ยึดเห็นแต่ดินเป็นรูปกสิณอยู่อารมณ์เดียว ฌานจิตนี้
แหละเรียกว่า รูปาวจรกุศลจิต รูปาวจรจิต มี ๑๕ ดวง คือ รูปาว
จรจิต ๕ รูปาวจรวิปากจิต ๕ และ รูปาวจรกิริยาจิต ๕

๑. รูปาวจรกุศล ๕ แบ่งออกเป็น

(๑) ปฐมฌานจิต ประกอบด้วยองค์ฌาน ๕ ได้แก่

ก. วิตกเจตสิก คือ การยกขึ้นสู่อารมณ์ เช่น ต้องการทำ ฌานโดยปลงวิกสิณ ครั้งแรกต้องเอาจิตเข้าไปตั้งจดจ่ออยู่ที่ปลงวิกสิณนั้น เรียกว่า วิตก

ข. วิจารเจตสิก คือ การเคล้าคลึงประคับประคองอารมณ์ กสินนั้นไว้มิให้ตกหลุดไปจากจิต เช่นที่ปริกรรมว่า ดินๆ อยู่เรื่อยไป เพื่อให้จิตนั้นเกาะอยู่ที่กสิน เรียกว่า วิจาร

ค. ปิติเจตสิก คือ ความยินดีพอใจในอารมณ์กสินนั้น

ง. สุข (เวทนาเจตสิก) คือ ความสุขใจเกิดขึ้นในอารมณ์ กสินนั้น

ปีติและสุข ๒ ประการนี้เกิดขึ้นโดยอาศัยกามคุณ ๕ คือ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ เรียกว่า ปีติมีอามิส หรือสุขมีอามิส แต่ถ้าเกิดขึ้นโดยอาศัยวิเวกหรือสมาธิในกรรมฐานแล้วย่อมไม่ ประกอบด้วยกามคุณ ๕

จ. เอกัคคตาเจตสิก คือ ความสงบตั้งอยู่ในอารมณ์เดียว คืออารมณ์กสินนั้น ไม่ซัดซ่ายไปที่อื่น

เมื่อกำลังบำเพ็ญภาวนาอยู่ องค์ฌานทั้ง ๕ นี้เกิดขึ้นพร้อมกันในขณะจิตใดจิตนั้นขึ้นสู่อัปนาวิதிได้ชื่อว่ารูปาวจรกุศล

จิต และนับเป็นปฐมฌาน

(๒) ทุติยฌานกุศลจิต มีองค์ฌาน ๔ คือ วิจาร ปีติ สุข และเอกัคคตา

(๓) ตติยฌานกุศลจิต มีองค์ฌาน ๓ คือ ปีติ สุข และเอกัคคตา โดยละวิจารเสีย

(๔) จตุตถฌานกุศลจิต มีองค์ฌาน ๒ คือ สุข และเอกัคคตา โดยละปีติเสีย

(๕) ปัญจฌานกุศลจิต มีองค์ฌาน ๒ คือ อุเบกขา และเอกัคคตา โดยละสุขเสีย และอุเบกขาเกิดขึ้นแทน

เมื่อตั้งจิตไว้ได้ในปฐมฌานอันเป็นองค์ฌาน ๕ นั้นแล้ว อารมณ์อื่นนอกจากอารมณ์แห่งกสิณที่เพ่งนั้น ก็ไม่เข้ามากะทบจิต จิตตั้งอยู่ในอารมณ์กสิณนั้นอารมณ์เดียว ถ้าต้องการจะทำฌานกุศลในขั้นสูงขึ้น ก็ปฏิบัติเช่นเดียวกันกับการทำปฐมฌาน แต่ต้องละองค์ฌานให้น้อยลงตามลำดับ (วิธีการเกี่ยวแก่การกระทำรูปฌานและอรูปรฌาน ขอให้โปรดศึกษาจากพระคัมภีร์วิสุทธิมรรค)

๒. รูปาวจรวิปากจิต ๕ คือ ปฐมฌานวิปากจิต ทุติยฌานวิปากจิต ตติยฌานวิปากจิต จตุตถฌานวิปากจิต และปัญจฌานวิปากจิต จิต ๕ ดวงนี้เกิดขึ้นเป็นผลของรูปาวจรกุศล

จิต กล่าวคือเมื่อทำรูปาวจรกุศลจิตจนได้ปฐมฌาน ทุติยฌาน ฯลฯ แล้ว วิบากก็คือผลที่เกิดขึ้นสนองตามลำดับแห่งฌานนั้น ฌานจิต เป็นมหัคคตกุศลสูงกว่ามหากุศล จิตของผู้ได้ฌานสงบระงับอยู่ใน อารมณ์ของฌานพ้นไปจากกามาวจรจิตปราศจากนิวรณ์ เมื่อตาย จากปัจจุบันชาติ และจุติจิตนั้นหลวงอยู่ในอารมณ์ของฌานก็ไป บังเกิดในชั้นรูปพรหม ถ้าฌานเสื่อมเป็นอันตรายก็ไม่ได้รับผล และเป็นอโหสิกรรม ไม่มีโอกาสไปปฏิสนธิในรูปพรหม

๓. รูปาวจรกิริยาจิต ๕ เป็นจิตของพระอรหันต์ ในขณะที่ ท่านเข้าอยู่ในฌานสมบัติของรูปาวจร คืออยู่ในปฐมฌาน ทุติย ฌาน ฯลฯ เป็นมหัคคตกิริยาจิต และไม่มีวิบากที่จะให้ผลใน ต่อไป ท่านพ้นแล้วจากอัสวกิเลสไม่มีการเกิดอีก

รูปาวจรวิปากจิต ๕ และรูปาวจรกิริยาจิต ๕ มีองค์ธรรม ส่วนใหญ่ประกอบเหมือนกับรูปาวจรกุศลจิต ๕ ที่แสดงไว้แล้ว

โทษของ ราคะ โทสะ โมหะ

๑. ทำให้เป็นผู้บอด
๒. ทำให้ไม่เห็นของจริง
๓. ทำให้ไม่มีมานรู้จักของจริง
๔. ทำให้ใจคับแคบ
๕. ดับปัญญาให้รู้จักของจริงเสีย
๖. ไม่เป็นไปเพื่อนิพพาน

อรุปาวจรจิต

อรุปาวจรจิต จิตที่ประกอบด้วยตัณหาอยากมีอยากเป็น
ดิ้นรนประพติดเป็นไปในอรุปภูมิ หมายถึงจิตที่ท่องเที่ยว ติดอยู่
ในอารมณ์ของอรุปฌาน คือ ฌานที่ไม่เพ่งรูป หรือฌานที่ไม่
ยึดเอารูปเป็นอารมณ์ ท่านที่บรรลุปัจจุมฌานในการยึดรูป
ดังกล่าวแล้ว ในอรุปาวจรจิตเกิดความเบื่อหน่ายเห็นว่า การยึดรูป
ยังมีช่องทางที่จะหลุดพ้นจากทุกข์ได้ รูปยังเป็นอารมณ์แห่งทุกข์
อยู่ การปราศจากรูปย่อมเป็นทางพ้นทุกข์ จึงได้กำหนดอารมณ์
ใหม่โดยยึดเอาอารมณ์ที่ไม่มีรูป คือ อากาสวิญญูณ ความไม่มี
อะไร และสัญญาเป็นอารมณ์ในการเพ่งจนจิตนั้นเกิดเป็นฌาน
แน่วแนติดอยู่ในอารมณ์นั้นๆ เรียกว่า อรุปาวจรจิต (อรุปฌาน)
เป็นจิตที่สูงกว่าอรุปาวจรจิต (รูปฌาน) เพราะจะต้องได้รูปปัจจุม-
ฌานเสียก่อน จึงจะทำฌานในอรุปาวจรจิตได้ เป็นจิตที่เพ่ง โดย
ผู้บำเพ็ญเพียรมิได้มีความปรารถนาในรูป

อารมณ์ที่ใช้ในการเพ่งของอรุปาวจรจิต ได้แก่ ธรรมารมณ์

ซึ่งมีอยู่ ๔ ประการ คือ อากาสบัญญัติ วิญญูณ นัตติภาวะ (ความไม่มีอะไร) อนุปาวจรจิตมี ๑๒ ดวง คือ อนุปาวจร กุศลจิต ๔ อนุปาวจรปากจิต ๔ อนุปาวจรกิริยาจิต ๔

๑. อนุปาวจรกุศลจิต ๔ ได้แก่

ก. อากาสนัญจายตนะกุศลจิต คือ อนุปมาณที่ ๑
เมื่ออธิบายว่า เมื่อเจริญภาวนาจนได้ปัญจมรูปฌานแล้ว รู้สึกเบื่อหน่ายที่เห็นว่ายังมีโทษในรูป โรครภัยไข้เจ็บอันตรายต่างๆ เกิดมีเป็นขึ้น เป็นทุกข์เดือดร้อนก็เพราะมีรูป รูปฌานยังไม่พ้นไปจากทุกข์ได้ เพราะอาศัยรูปเกาะเกี่ยวอยู่ จึงปรารถนาดีนระจะให้พ้นไปจากรูป เมื่อปรารถนาแรงกล้ามากขึ้นก็มีได้กำหนดเอารูปกสิณเป็นอารมณ์ มีความใส่ใจในอากาศอันปราศจากรูปเป็นอารมณ์เจริญภาวนาอยู่ เวลาเมื่อรูปกสิณอันตรธานหายไป อากาศปรากฏแจ้งอยู่ในมโนทวาร อากาศนี้เรียกว่ากสิณคฺชฌาฏิมากาส คือความว่าง เช่นในปัญจมรูปฌานเพ่งปลงวิกสิณ เมื่อต้องการทำอากาสนัญจายตนฌาน ก็เพิกอารมณ์ปลงวิกสิณเสีย เพ่งเอาอากาศที่ว่างจากกสิณนั้นเป็นภาวนาอารมณ์สืบไป โดยปริกรรมว่า อากาโส อนนฺโตฯ อากาศไม่มีที่สุดๆ จิตก็ละเอียดยิ่งขึ้นๆ จนยังให้เกิดอากาสนัญจายตนฌาน ยึดหน่วงเอา

อากาศนimitนั้นเป็นอารมณ์ (เพิกคือไม่นึกถึงนimitนั้น อนนัต = ไม่มีที่สุดคือไม่มีเกิดดับ มีการเกิดขึ้นเพราะมนสิการ)

ข. วิทยญาณัญจายตนกุศลจิต คือ อนุปฏานที่ ๒ เป็นจิตพิจารณาเพ่งวิทยญาณความรู้สึกไม่มีที่สุด กล่าวคือ เมื่อการเจริญภาวนาจนได้บรรลุถึงอากาศนัญจายตนฌาน (อนุปฏานที่ ๑) และได้เพียรเจริญอยู่จนเกิดความชำนาญแล้ว เกิดความปรารถนาอยากได้ฌานที่สูงขึ้น อาจเห็นว่า อนุปฏานที่ตนได้แล้วนั้น ยังใกล้เคียงกับรูปฌาน จะได้ละเอียดยเหมือนวิญญาณหาได้ไม่ อาจมีการเสื่อมไปได้ จึงน้อมเอาอารมณ์ที่มั่นคงกว่า โดยละจากอากาศนัญจายตนฌานมาใส่ในวิญญาณที่รู้อากาศนัญจายตนฌานนั้น บริกรรมว่า วิญญาณ อนนตฺย วิญญาณความรู้สึกไม่มีที่สิ้นสุดจจนยังให้เกิดวิญญาณัญจายตนฌาน

ค. อากิณญัญญายตนกุศลจิต คือ อนุปฏานที่ ๓ เป็นจิตพิจารณาเพ่งความไม่มีอะไร กล่าวคือเมื่อเจริญภาวนาอนุปฏานที่ ๒ คือ เพ่งวิญญาณที่รู้อากาศบัญญัติจนวิญญาณัญจายตนฌานเกิดและมีความชำนาญในฌานนั้นแล้ว ภายหลังตระหนักในความว่างเปล่า เห็นว่าทั้งหมดทั้งปวงไม่มีอะไรเลย จึงละจากเพ่งวิญญาณความรู้สึกในอนุปฏานที่ ๒ เสีย น้อมอารมณ์ที่ไม่มีอะไรเลยนั้นมาเจริญภาวนาโดยบริกรรมว่า นตฺถิกิณฺณจฺจ

น้อยหนึ่งนิดหนึ่งไม่มี ๆ จนเกิดอาภิญญาญาณตนฌาน

ง. เหนาสัญญานาสัญญาตนกุศลจิต คือ อรูปฌานที่ ๔
เป็นจิตพิจารณาเพ่งสัญญาความรู้อันละเอียด กล่าวคือ เมื่อการเจริญภาวนาอารมณ์ที่ไม่มีอะไรเลย จนอาภิญญาญาณตนฌานเกิด สัญญาความรู้อันหยابก็เปลี่ยนสภาพเป็นสัญญาละเอียดประณีตขึ้น การพิจารณาก็ปรากฏสัญญาบ้าง ไม่ปรากฏบ้าง จะว่ามีก็ไม่ใช่ จะว่าไม่มีก็ไม่เชิง ทั้งนี้เป็นเพราะสัญญาความรู้นั้นละเอียดอ่อนประณีตยิ่งนัก กล่าวอีกนัยหนึ่ง สัญญาหยาบที่รู้ใช้เป็นกิจจะลักษณะได้นั้นไม่มี คงเหลือแต่สัญญาละเอียดที่จวนจะหมดและใช้ทำอะไรไม่ได้มีอยู่ เหมือนภาชนะใส่กระปิเอาน้ำล้างแล้วเนื้อกะปิไม่มีแต่กลี้นั้นยังอยู่ เมื่อละจากความไม่มีอะไรในอาภิญญาญาณตนฌานแล้ว ก็เอามาใส่ใจในสัญญาความรู้อันละเอียดอ่อนนั้น โดยปริกรรมว่า เอต์ สนฺตฺ เอต์ ปณีตฺ ๆ นี้สงบนี้ประณีต ๆ จนยังให้เกิดเนาสัญญานาสัญญาตนฌาน

(อารมณ์ของอรูปฌาน โปรดดูอารมณ์ปัจจัยประกอบด้วย)

๒. อรูปาวจรจิตปากจิต ๔ เป็นผลของอรูปาวจรกุศล กล่าวคือเมื่ออรูปฌานกุศลจิตใดเกิดขึ้น วิบากคือผลก็เกิดขึ้นตามอรูปฌานนั้นเป็นมหัคคตกุศลละเอียดประณีตสูงกว่ารูปฌาน เมื่อตายจากปัจจุบันชาติ ถ้าจิตจิตยังหน่วงในอารมณ์อรูปฌานอยู่ ก็

ไปบังเกิดในรูปพรหมตามชั้นของฌานที่ได้

๓. อนุปาวจรกิริยาจิต ๔ เป็นจิตของพระอรหันต์ในขณะที่อยู่ในฌานสมาบัติของอนุปาวจร เป็นมหัคคตกิริยาไม่มีวิบากที่จะให้ผลในต่อไป เพราะพระอรหันต์หมดอาสวกิเลสและไม่มี การเกิดอีก

อนุปพรหมที่ไม่ใช่พระอริยะ คือ สามัญพรหม ปุถุชน ที่ยังไม่ได้มรรคจิตเบื้องต้น ย่อมไม่สามารถปฏิบัติให้ได้มรรคผล เพราะการที่จะปฏิบัติให้ได้มรรคผลต้องอาศัยรูปนามเป็นอารมณ์ แต่อนุปพรหมนั้นไม่ปรารถนารูป จึงมีแต่นามประการเดียว แต่อย่างไรก็ดี อนุปธรรมนี้ก็ยังคงเป็นคุณวิเศษอยู่มาก เพราะตราบไฉที่ยังครองรูปชั้นอยู่ ย่อมต้องเผชิญกับทุกข์ต่างๆ นานาประการ ถ้าพ้นจากรูปสัญญาไปได้แล้ว สัญญาอันเกิดจากรูป เสียง กลิ่น รส สัมผัสทั้งดีและชั่วก็ไม่เกิดขึ้น ทุกข์ เพราะรูปสัญญานั้นๆ ก็ไม่มี

อนุปาวจรกุศลถ้าไม่เสื่อม หรืออันตรายสลายไป ย่อมได้รับผลคือ วิบากเกิดเป็นอนุปพรหมในชาติที่ถัดจากปัจจุบันชาติไป ถ้าฌานนั้นเสื่อมเป็นอันตรายก็ไม่ได้รับผลและเป็นโอหสิกรรม คือกรรมที่ไม่มีโอกาสให้ผลสนองในต่อไป

การเจริญสมถภาวนาคือการทำฌาน มีอารมณ์หรือที่เรียกว่าอารมณ์กรรมฐานสำหรับเจริญสมถภาวนา ๔๐ ประการ

คือ กสิณ ๑๐ อสุภ ๑๐ อนุสสติ ๑๐ อัปมัณฺญาหรือพรหมวิหาร
๔ อาหารเปฏฺฐิลัญญา ๑ จตุธาตววัตถาน ๑ และอรูป
กรรมฐาน ๔

สมบัติ ๖

๑. คติสัมปตติ = ถึงพร้อมด้วยคติ คือ การได้เกิดเป็น
มนุษย์
๒. กาลสัมปตติ = ถึงพร้อมด้วยกาล คือ การเกิดในยุคที่
มีคำสอนของพระพุทธเจ้า
๓. ปเทศสัมปตติ = ถึงพร้อมด้วยประเทศ คือ การเกิดใน
ประเทศที่นับถือพุทธศาสนา
๔. กุลสัมปตติ = ถึงพร้อมด้วยสกุล คือ การเกิดใน
ตระกูลที่นับถือพุทธศาสนา
๕. อุปริสัมปตติ = ถึงพร้อมด้วยร่างกาย คือ การเกิดมี
ร่างกายสมประกอบไม่ไปบ้า
๖. ทิฏฐิสัมปตติ = ถึงพร้อมด้วยความเห็น คือ เป็น
สัมมาทิฏฐิบุคคล

โลกุตระจิต

โลกุตระจิต คือ จิตในขณะที่เข้าไปรู้อารมณ์พระนิพพาน เป็นจิตที่เกิดแก่พระอริยบุคคล ประพฤติเป็นไปในโลกุตระ พ้นจากโลกทั้ง ๓ อันได้แก่กามโลก รูปโลก และอรูปโลก อีกนัยหนึ่งหมายความว่า จิตที่มีอารมณ์เหนือรูปนาม บัญญัติ ที่มีอยู่ในโลก มีความสามารถที่จะรับอารมณ์ของสภาวะธรรมที่นอกโลกหรือเหนือโลกได้ อารมณ์นั้นได้แก่निพพาน โลกุตระจิตมี ๘ ดวงโดยสังเขป หรือ ๔๐ ดวงโดยพิสดาร คือ โลกุตระมรรคจิต ๔ หรือ ๒๐ และโลกุตระผลจิต ๔ หรือ ๒๐

โลกุตระ = โลก + อุตระ. โลก แปลว่าธรรมชาติที่แตกสลาย อุตระ แปลว่าพ้นไปหรือเหนือ โลกุตระจึงแปลว่าพ้นไปจากธรรมชาติที่แตกสลายหรืออยู่เหนือโลก จิตที่สัมพันธ์กับโลกุตระชื่อว่าโลกุตระจิต มีอยู่ ๒ คือ มรรคจิตและผลจิต

๑. มรรคจิต หรือโลกุตระกุศลจิต ๔ ได้แก่โสดาปัตติมรรคจิต

๑ สกทาคามิมรรคจิต ๑ อนาคามิมรรคจิต ๑ และอรหัตตมรรคจิต ๑

ก. โสดาปัตติมรรคจิต เป็นจิตของพระอริยบุคคลที่ได้สำเร็จจากการเจริญวิปัสสนาภาวนา มีพระนิพพานเป็นอารมณ์ในอันดับแรก โดยละอกุศลธรรม เช่น โลภมูลจิตที่ประกอบด้วยความเห็นผิด ๔ ดวง โมหมูลจิตที่ประกอบด้วยวิจิจิจ्ञาความสงสัย ๑ ดวง ฯลฯ

ข. สกทาคามิมรรคจิต เป็นจิตของพระอริยบุคคลที่ได้ทำความเพียรต่อจากโสดาปัตติมรรคจิต จนได้สำเร็จเป็นพระสกทาคามีได้พระนิพพานเป็นอารมณ์ในอันดับที่ ๒ โดยละอกุศลธรรมเป็นสมุจเฉทได้ตามที่พระโสดาบันละได้แล้ว กับทำให้ราคะโทสะ โมหะ เบาบางลง

ค. อนาคามิมรรคจิต เป็นจิตของพระอริยบุคคลที่ได้กระทำความเพียรต่อจากสกทาคามิมรรคจิต จนได้สำเร็จเป็นพระอนาคามี ได้พระนิพพานเป็นอารมณ์ในอันดับที่ ๓ โดยละอกุศลธรรม คือ กามราคะ พยาบาท ได้สิ้นสุดลงเด็ดขาด

ง. อรหัตมรรคจิต เป็นจิตของพระอริยบุคคลที่ได้กระทำความเพียรต่อจากอนาคามิมรรคจิต จนได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้พระนิพพานเป็นอารมณ์ในอันดับที่ ๔ และอกุศลธรรมที่ยังเหลืออยู่ได้เด็ดขาด ประหานอาสวกิเลสเป็นสมุจเฉทได้หมดสิ้น

มรรคจิตทั้ง ๔ เกิดขึ้นครั้งเดียวเท่านั้น แล้วก็ดับไม่มีการเกิดซ้ำอีก ไม่เหมือนจิตอื่นที่เกิดได้บ่อยครั้ง

๒. ผลจิต หรือโลกุตรวิปากจิต ๕ เมื่อมรรคจิตเกิดขึ้นและดับลง ผลจิตก็เกิดขึ้นสืบเนื่องต่อไปโดยไม่มีจิตใดมาคั่นในระหว่าง เป็นอกาลิโก คือไม่มีกาลเวลาเป็นกำหนด เมื่อมรรคจิตเกิดขึ้นและดับลง ผลจิตก็เกิดขึ้นตามมาในทันทีทันใดนั้น ไม่ต้องปฏิบัติหรือกระทำการอย่างใดอีกเพื่อให้เกิดผลจิตเกิด ผลจิตเป็นวิปากของมรรคจิตมีลำดับเกิดขึ้นดังต่อไปนี้

ก. โสดาปัตติผลจิต เกิดขึ้นเมื่อโสดาปัตติมรรคจิตดับลง อริยบุคคลผู้ได้โสดาบันนี้จะปฏิสนธิในกามภูมิคือมนุษย์หรือเทวดาอีกไม่เกิน ๗ ชาติ แล้วแต่บารมีที่อบรม

ข. สกทาคามีผลจิต เกิดขึ้นเมื่อสกทาคามีมรรคจิตดับลง อริยบุคคลนี้เมื่อจุติจากมนุษย์ ก็จะบังเกิดขึ้นในเทวโลก จุตติจากเทวโลกแล้วจะปฏิสนธิในกามภูมิ จนกว่าจะสำเร็จเป็นพระอรหันต์สิ้นสังสารทุกข์

ค. อนาคามีผลจิต เกิดขึ้นเมื่ออนาคามีมรรคจิตดับลง อริยบุคคลนี้จะไม่ปฏิสนธิในกามภูมิคือมนุษย์และเทวดาอีกแล้ว

จะปฏิสนธิในพรหมโลก และโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือสุทธาวาสภูมิ
แล้วจะเข้าสู่พระนิพพานในภุมินั้น

ง. **อรรถัตถผลจิต** เกิดขึ้นเมื่ออรรถัตถมรรคจิตดับลง
อริยบุคคลนี้ไม่มีชาติภพอีกต่อไป เข้าสู่พระนิพพานขาดจากวัฏฏ
สงสารในชาตินั้น

กามาวจรจิต รูปาวจรจิต อรูปาวจรจิต และโลกุตระจิต
ที่ได้แสดงมาทั้งหมดข้างต้นนี้ เมื่อกล่าวโดยสภาวะจิตย่อมมีเพียง
ดวงเดียวเท่านั้น แต่เมื่อจำแนกออกตามอารมณ์ที่สัมปยุตตธรรม
เกิดร่วมด้วยแล้ว ก็ย่อมได้จิต ๘๙ ดวง คือ

อกุศลจิต ๑๒ ดวง	{	โลภมูลจิต	๘
		โทสมูลจิต	๒
		โมหมูลจิต	๒
กุศลจิต ๒๑ ดวง	{	มหากุศลจิต	๘
		รูปาวจรกุศลจิต	๕
		อรูปาวจรกุศลจิต	๔
		โลกุตระกุศลจิต (มรรคจิต)	๔

วิบากจิต ๓๖ ดวง	{	อเหตุกอกุศลวิบากจิต	๗
		อเหตุกกุศลวิบากจิต	๘
		มหาวิบากจิต	๘
		รูปาวจรวิบากจิต	๕
		อรูปาวจรวิบากจิต	๔
		โลกุตรวิบากจิต (ผลจิต)	๔
กิริยาจิต ๒๐ ดวง	{	อเหตุกกิริยาจิต	๓
		มหากิริยาจิต	๘
		รูปาวจรกิริยาจิต	๕
		อรูปาวจรกิริยาจิต	๔
รวม ๘๙ ดวง			

แต่ที่จัดเป็นจิตพิสดาร ๑๒๑ คือในจิต ๘๙ ดวงนั้น มีโลกุตระจิต ๘ ได้แก่แถมรรคจิต ๔ ผลจิต ๔ แต่วิธีปฏิบัติที่จะให้มรรคจิตผลจิตเกิดมีอยู่ ๒ ประการ คือบุคคลที่เจริญวิปัสสนาภาวนาโดยอาศัยรูปนามเป็นอารมณ์ จนได้มรรค-ผล มีพระนิพพานเป็นอารมณ์ สำเร็จเป็นอริยบุคคลชื่อว่า สุขวิปัสสกบุคคล ได้โลกุต

รจิตคือมรรค ๔ ผล ๔ แต่บุคคลอีกประเภทหนึ่ง บำเพ็ญทาง
สมณะมาก่อนและสำเร็จได้รูปฌาน หรืออรุพฌานแล้ว (ชื่อว่าฌาน
ลาภีบุคคล) เอาองค์ฌานนั้นมาเจริญวิปัสสนาภาวนาจนได้มรรค-
ผลเป็นอริยบุคคล จิตของฌานลาภีบุคคลนั้น ในชั้นโลกุตระมี
ฌานประกอบด้วย จึงแตกต่างกับจิตของสุขขวิปัสสกบุคคล
ตามลำดับของฌานที่ได้คือ

ประจุสมณ พุติยสมณ ตติยสมณ จตุตถสมณ ปัญจสมณ

โสธปาตติมรรคจิต ๕	๑	๑	๑	๑	๑	๒๐
สภากาถามิมรรคจิต ๕	๑	๑	๑	๑	๑	
อนาคามีมรรคจิต ๕	๑	๑	๑	๑	๑	
อรรหัตตมรรคจิต ๕	๑	๑	๑	๑	๑	
โสธปาตติผลจิต ๕	๑	๑	๑	๑	๑	๒๐
สภากาถามิผลจิต ๕	๑	๑	๑	๑	๑	
อนาคามีผลจิต ๕	๑	๑	๑	๑	๑	
อรรหัตตผลจิต ๕	๑	๑	๑	๑	๑	

ในชั้นโลกุตระนี้ สำหรับอริยบุคคลที่ไม่ได้ฌาน จึงนับเอา
จิตในมรรค ๔ ผล ๔ รวมเป็น ๘ ดวง แต่สำหรับอริยบุคคลที่ได้
ฌาน ก็ต้องนับตามจำนวนฌานจิตของท่าน จึงเป็นมรรคจิต ๒๐
ผลจิต ๒๐ รวมเป็น ๔๐ เพิ่มขึ้นจากจิตสังขеп ๘๘ ดวงที่กล่าว
มาแล้ว เป็นจำนวนจิตพิสดาร ๑๒๑ ดวง

รูป เสียง กลิ่น รส และ ธรรมารมณ์
ล้วนเป็นโลกามิสอันร้ายแรง
สัตว์โลกหมกมุ่นอยู่ในอารมณ์เหล่านี้

เจตสิกปรมัตถ์

เจตสิก เป็นสภาวะธรรมอย่างหนึ่ง บังเกิดในจิต และประพฤตินื่องด้วยจิต เป็นองค์ประกอบจิต (Mental Factors) ได้กล่าวแล้วว่าจิตมีหน้าที่รู้อารมณ์ที่กระทบเท่านั้น เช่นเมื่อรูปกระทบจักขุปสาท เกิดจักขุวิญญาณ คือจิตรู้เห็น หรือเสียงกระทบโสตปสาทเกิดโสตวิญญาณ คือจิตรู้ได้ยิน แล้วจิตนั้นก็ดับ แต่จิตที่เกิดใหม่สืบเนื่องทำให้รู้ต่อไปว่า สวยงาม ดีชั่วชอบไม่ชอบออกไปอีกเป็นประการต่าง ๆ นั้น ก็โดยเจตสิกธรรมที่เกิดขึ้นประกอบจิตปรุงแต่งนำไป มีบทบาทสำคัญน่ากล่าว เช่น เวทนาเจตสิกและสัญญาเจตสิก ซึ่งเป็นนามขั้นหนึ่งในขั้น ๕ ทุกครั้งที่จิตเกิดขึ้น เวทนาความเสวยอารมณ์ชอบไม่ชอบ หรือเฉยๆ และสัญญาความจำได้ก็เกิดขึ้นพร้อมด้วยเป็นองค์ประกอบจิต เนื่องจากสัญญาความจำความรู้อันวิจิตรสืบมาแต่อดีต เวทนาความเสวยอารมณ์ จึงก่อให้เกิดค้นหาความปรารถนาอยากได้แต่ที่ดีที่ชอบไปตามสัญญาความจำนั้น เจตสิกอื่นที่เข้าประกอบร่วมด้วยก็ปรุงแต่งกระทำการลงนำจิตไปตามปรารถนา เป็นอนุบาปดีชั่วชอบ

ไม่ชอบเกิดขึ้นเป็นไปต่างๆ เจตสิกเป็นองค์ประกอบสำคัญ
ดังกล่าวนี้ ท่านจึงจำแนกจิตออกเป็น ๘๙ หรือ ๑๒๑ ดวง ตาม
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วในเรื่องจิตข้างต้น เจตสิกธรรมคือองค์ประ
กอบจิต จึงเป็นสาระสำคัญที่ควรศึกษา

เจตสิกมีลักษณะสำคัญ ๔ ประการ คือ ๑. เกิดพร้อมกับ
จิต ๒.ดับพร้อมกับจิต ๓.มีอารมณ์เดียวกันกับจิต และ ๔.มีวัตถุ
ที่อาศัยเดียวกันกับจิต ต้องมีลักษณะทั้ง ๔ นี้พร้อมกัน ถ้าขาด
ลักษณะใดลักษณะหนึ่งก็หาใช่เจตสิกไม่ ตัวอย่างเมื่อมีการ
กระทบอารมณ์เกิดขึ้น เจตสิกก็เกิดขึ้นพร้อมด้วย เมื่อจิตนั้นดับ
ลงเจตสิกก็ดับลงพร้อมด้วย เหมือนแสงไฟปรากฏขึ้นพร้อมความ
ร้อนก็ปรากฏขึ้นด้วย เมื่อแสงไฟดับลงความร้อนก็ดับลงด้วย จิต
มีอารมณ์ใดเจตสิกก็มีอารมณ์นั้น เช่น จักขุวิญญาณ (จิต) มีรูป
เป็นอารมณ์ เจตสิกก็มีรูปเป็นอารมณ์ด้วย คือ ชอบหรือไม่ชอบ
หรือเฉย ๆ ในรูปนั้น จักขุวิญญาณอาศัยจักขุปสาทเป็นที่เกิด
เจตสิกที่เป็นองค์ประกอบของจักขุวิญญาณ ก็อาศัยจักขุปสาท
เป็นที่เกิดเช่นเดียวกันกับจิต ตามธรรมชาติแล้วจิตกับเจตสิกเป็น
สหชาตธรรมแยกจากกันไม่ได้ กล่าวคือจิตจะเกิดโดยปราศจาก
เจตสิก หรือเจตสิกจะเกิดโดยลำพังไม่อาศัยจิตนั้นไม่ได้ ต้องเกิด

ดับพร้อมกันเป็นสหชาตธรรม แต่ในการศึกษาจำต้องแยกกัน
กล่าวเพื่อให้เห็นสภาวะแต่ละอย่าง

เจตสิกมีสภาวะเป็นลักษณะเฉพาะตัว แตกต่างกันอยู่
๕๒ ประการ จึงจัดเป็นเจตสิก ๕๒ ดวง แบ่งออกเป็น อัญญาสมา
นาเจตสิก ๑๓ อกุศลเจตสิก ๑๔ และ โสภณ (กุศล) เจตสิก ๒๕

๑. อัญญาสมานาเจตสิก ๑๓ โดยลำพังตนมีสภาวะ
ลักษณะกลาง ๆ ไม่เป็นบุญบาปกุศลอกุศล แต่เข้าร่วมกับฝ่าย
อกุศล หรือฝ่ายกุศลได้ แบ่งออกเป็น ๒ พวก คือ สัพพจิตตสา
ธารณเจตสิก ๗ และ ปกิณฺณกเจตสิก ๖

ก. สัพพจิตตสาธารณเจตสิก ๗ ได้แก่ (๑) (ผัสสะ)
ธรรมชาติการกระทบอารมณ์ (๒) เวทนา ธรรมชาติการเสวย
อารมณ์ (๓) สัญญา ธรรมชาติที่จำอารมณ์ (๔) เจตนา
ธรรมชาติที่กระตุ้นเตือนชักชวนสัมปยุตตธรรมให้ทำหน้าที่ (คือ
ชักจูงสัมปยุตตธรรมให้มุ่งตรงต่ออารมณ์) (๕) เอกัคคตา ธรรม
ชาติที่สงบตั้งอยู่ในอารมณ์เดียว (๖) ชีวิตินทรีย์ ธรรมชาติที่
รักษาสัมปยุตตธรรมให้ตั้งอยู่ตามอายุ (๗) มนสิการ ธรรมชาติที่
มุ่งและนำสัมปยุตตธรรมสู่อารมณ์ คือการกระทำอารมณ์ให้แก่จิต
เจตสิกทั้ง ๗ นี้เกิดร่วมกับจิต ๘๘ หรือ ๑๒๑ ทุกดวง จึงได้ชื่อว่า

สัพพจิตตสาธารณเจตสิก

ข. ปกิณณกเจตสิก ๖ ได้แก่ (๑) วิตก ธรรมชาติที่คิด และยกสัมปยุตตรวมขึ้นสู่อารมณ์ (๒) วิจาร ธรรมชาติที่เคล้าคลึงประกอบจิตให้อยู่ในอารมณ์ (๓) อธิโมกข์ ธรรมชาติที่ตัดสินอารมณ์ (๔) วิริยะ ธรรมชาติที่เพียรเพื่อให้ได้อารมณ์ (๕) ปีติ ธรรมชาติที่ปลาบปลื้มยินดีในอารมณ์ (๖) จันทะ ธรรมชาติที่พอใจในอารมณ์ ปกิณณกเจตสิกเกิดรวมได้เฉพาะกับจิตบางดวงที่ประกอบด้วยเจตสิก อันมีสภาวะไม่เป็นปฏิปักษ์ขัดกัน กล่าวคือเจตสิกใดมีสภาวะเป็นปฏิปักษ์ต่อกันก็เข้าร่วมกันไม่ได้ ส่วนที่ไม่ขัดกันก็เข้าร่วมกันได้ เช่น วิจิกิจจาเจตสิกอันมีสภาวะสงสัยไม่แน่ใจประกอบอยู่ในจิตดวงใด อธิโมกขเจตสิกอันมีสภาวะตัดสินเด็ดขาดก็เข้าประกอบกับจิตนั้นด้วยร่วมด้วยวิจิกิจจาเจตสิกไม่ได้ หรือเวทนาที่เสวยอารมณ์เป็นโทมนัสเสียใจ ปีติเจตสิกเป็นสภาวะปลาบปลื้มยินดีย่อมจะเข้าประกอบจิตร่วมกับเวทนาโทมนัสไม่ได้ แต่ถ้าเวทนานั้นเป็นโสมนัสยินดีร่าเริง ปีติเจตสิกก็เข้าประกอบร่วมด้วยได้

หลักที่ควรจำเกี่ยวกับอัญญสมานาเจตสิก ๑๓ ก็คือ

(๑) สัพพจิตตสาธารณเจตสิก ๗ นั้นเกิดประกอบจิตทุกดวงทั้ง

๘๙ หรือ ๑๒๑ ไม่มียกเว้น (๒) ปกิณณกเจตสิก ๖ เกิดประกอบ
จิตได้ทุกประเภท แต่มียกเว้นไม่เข้าประกอบกับจิตบางดวง ที่มี
สภาวะต่างกันหรือร่วมกันไม่ได้

๒. อกุศลเจตสิก เป็นธรรมชาติที่ทำให้จิตเศร้าหมอง
เสียศีลธรรมนำไปทางบางอกุศลมีอยู่ ๑๔ ดวง โดยแบ่งออกเป็น
โลติกะ ๓ โทจตุกะ ๔ โมจตุกะ ๔ ธิทุกะ ๒ และ วิจิกิจฉา ๑
เจตสิก ๑๔ ดวงนี้เกิดกับจิตที่เป็นอกุศลฝ่ายเดียวเท่านั้น ไม่เกิด
กับจิตอื่น

ก. โมจตุกะ ๔ คือ (๑) โมหะ ธรรมชาติที่หลงไม่รู้ความ
จริงตามสภาวะของอารมณ์ (๒) อหิริกะ ธรรมชาติที่ไม่ละอายต่อ
บาปทุจริต (๓) อโนตตปปะ ธรรมชาติที่ไม่กลัวต่อบาปทุจริต (๔)
อุทธัจจะ ธรรมชาติที่ฟุ้งซ่านรับอารมณ์ไม่มั่น อกุศลจิต ๑๒ ดวง
ที่เกิดขึ้นครั้งใด โมจตุกะ ๔ ต้องเกิดประกอบด้วยเสมอ

ข. โลติกะ ๓ คือ (๑) โลภะ ธรรมชาติที่อยากได้รักติด
พันในอารมณ์ (๒) ทิฏฐิ ธรรมชาติที่เห็นผิดจากความเป็นจริง (๓)
มานะ ธรรมชาติที่มีความถือตัว โลติกะ ๓ เกิดประกอบเฉพาะ
โลภมูลจิต ๘ ดวง

ค. โทจตุกะ ๔ คือ (๑) โทสะ ธรรมชาติที่โกรธ
ประทุษร้าย ไม่ชอบใจในอารมณ์ (๒) อีสสา ธรรมชาติที่ไม่อยาก
ให้ผู้อื่นดีกว่าตน (๓) มัจฉริยะ ธรรมชาติที่ตระหนี่หวงแหน (๔)
กุกกุงจะ ธรรมชาติที่เสียใจในอกุศลที่ได้ทำไปแล้วและในอกุศลที่
มิได้ทำ โทจตุกะ ๔ เกิดประกอบเฉพาะโทสมูลจิต ๒ ดวง

ง. ถิฏกะ ๒ คือ (๑) ถีนะ ธรรมชาติที่ทำให้จิตเชื่องซึม
ทอดถอยจากความเพียร (๒) มিতระ ธรรมชาติที่ทำให้จิตหดหู่
เหงาหาวนอน เจตสิก ๒ ดวงนี้มีสภาพคล้ายคลึงกันมาก แยก
ออกจากกันโดยชัดแจ้งไม่ได้ จึงใช้ควบคู่กันเสมอ และเกิด
ประกอบบอคุศลจิต ๕ ดวงที่เป็นสสังขาริก โดยมีการชักจูง

จ. วิจิกิจนา ๑ คือ ธรรมชาติที่ลังเลสงสัยและไม่แน่ใจ
เช่น สงสัยในพระรัตนตรัย ในกรรม ว่ามีจริงหรือ เจตสิกดวงนี้เกิด
ประกอบโมหมูลจิต ๑ ดวง ที่สัมปยุตต์ด้วยวิจิกิจนา

หลักที่ควรจำเกี่ยวแก่อกุศลเจตสิก ๑๔ ดวง คือ (๑)
โมจตุกะ ๔ ประกอบกับอกุศลจิตทุกดวง ทุกครั้งที่อกุศลจิตเกิด
โมจตุกะ ๔ ต้องประกอบพร้อมกันด้วย (๒) ถ้าอกุศลจิตนั้น
เป็นโลภมูลจิต โลติกะ ๓ ก็เข้าประกอบร่วมตามควร (๓) ถ้า
อกุศลจิตนั้นเป็นโทสมูลจิต โทจตุกะ ๔ ก็เข้าประกอบร่วมตาม

ควร (๔) ถ้าอกุศลจิตนั้นเป็นสังขาริก ต้องมีการชักจูงจึงเกิดได้ ถิทุกะ ๒ ก็เข้าประกอบ (๕) ถ้าอกุศลจิตนั้นเป็นโมหมูลจิต ประกอบด้วยความสงสัยไม่แน่ใจ วิจิกิจฉาเจตสิกก็เข้าประกอบ

ที่ว่าเข้าประกอบตามควรนั้น ขอให้เข้าใจว่าเจตสิกในกลุ่มนั้น บางดวงอาจเข้าประกอบหรืออาจไม่เข้าประกอบตามสภาวะที่เป็นอยู่ในขณะนั้น เช่น ขณะโกรธทำโทษเด็กเพื่อสั่งสอนให้ประพฤติดี โทสเจตสิกเข้าประกอบ แต่อัสสาเจตสิก (ความริษยา) หรือมัจฉริยะเจตสิก (ความตระหนี่เหนียวแน่น) มิได้เข้าประกอบโทสมูลจิตในขณะนั้น แม้จะเป็นเจตสิกในกลุ่มโทจตุกะ ๔ ด้วยกัน แต่สภาวะของโทสะ อัสสาและมัจฉริยะนั้นต่างกัน จึงเข้าร่วมพร้อมกันไม่ได้

๓. โสภณเจตสิก ๒๕ ธรรมชาติหรือสภาวะที่ทำให้จิตใจผ่องใส ตั้งอยู่ในศีลธรรมมีการยกเว้นจากบาปทุจริตต่าง ๆ เป็นไปในทางบุญกุศล แบ่งออกเป็น โสภณসাধারণ ๑๙ วิรติ ๓ อัปปมัญญา ๒ และ ปัญญินทรีย์ ๑ โสภณเจตสิก ๒๕ นี้เกิดประกอบได้กับจิตที่เป็นกุศลแต่อย่างใดก็ตาม

ก. โสภณসাধারণ ๑๙ คือ (๑) สัทธา ธรรมชาติที่เชื่อเลื่อมใสในเหตุผลตามสภาวะความจริง (๒) สติ ธรรมชาติที่

ระลึกได้ในอารมณ์เกี่ยวแก่กุศล (๓) หิริ ธรรมชาติที่ละอายต่อ
 บาปอกุศล (๔) โอตตัปปะ ธรรมชาติที่กลัวต่อบาปอกุศล (๕)
 อโลภะ ธรรมชาติที่ไม่อยากได้และไม่ติดในอารมณ์ (๖) อโทสะ
 ธรรมชาติที่ไม่ปองร้ายหรือไม่โกรธ (๗) ตัตตรมมัตตตตา
 ธรรมชาติที่วางเฉยอยู่ในความเป็นกลาง (๘) กายปัสสัทธิ ธรรม
 ชาติที่สงบของเจตสิกจากอกุศล (๙) จิตตปัสสัทธิ ธรรมชาติที่ทำให้
 จิตสงบจากอกุศล (๑๐) กายลหุตา ธรรมชาติความเบาของ
 เจตสิกจากอกุศล (๑๑) จิตตลหุตา ธรรมชาติที่ทำให้จิตเบา
 จากอกุศล (๑๒) กายมุทุตา ธรรมชาติที่อ่อนโยนของเจตสิกใน
 อารมณ์ที่เป็นกุศล (๑๓) จิตตมุทุตา ธรรมชาติที่ทำให้จิต
 อ่อนโยนในอารมณ์ที่เป็นกุศล (๑๔) กายกัมมัญญตา ธรรมชาติ
 ที่ควรแก่การงานของเจตสิกในอารมณ์ที่เป็นกุศล (๑๕) จิตตกัม
 มัญญตา ธรรมชาติที่ควรแก่การงานของจิตในอารมณ์ที่เป็นกุศล
 (๑๖) กายปาคุญญตา ธรรมชาติที่คล่องแคล่วของเจตสิกใน
 อารมณ์ที่เป็นกุศล (๑๗) จิตตปาคุญญตา ธรรมชาติที่
 คล่องแคล่วของจิตในอารมณ์ที่เป็นกุศล (๑๘) กายชุกตา
 ธรรมชาติที่ทำให้เจตสิกให้มุ่งตรงต่ออารมณ์ที่เป็นกุศล (๑๙) จิตต
 ชุกตา ธรรมชาติที่ทำให้จิตให้มุ่งตรงต่ออารมณ์ที่เป็นกุศล โสภณ

สาธารณะ ๑๙ นี้ เข้าประกอบกับจิตที่เป็นบุญกุศลทุกดวงไม่มี
ยกเว้น

ข. **วิรตี ๓** คือ (๑) สัมมาวาจา พุทธิไม่เป็นอกุศล
ได้แก่การยกเว้นวจีทุจริต ๔ (๒) สัมมาภังคะ กระทำการ
งานดีโดยเว้นกายทุจริต ๓ (๓) สัมมาชีวะ ประกอบอาชีพ
สุจริต โดยเว้นวจีทุจริต ๔ และกายทุจริต ๓ วิรตี ๓ นี้ เข้า
ประกอบกับมหากุศลจิตได้คราวละ ๑ ดวง แต่เข้าประกอบโลกุต
รจิตได้พร้อมกันทั้ง ๓ ดวง นอกจากนี้แล้ววิรตีเจตสิกไม่เข้า
ประกอบ

ค. **อัปมัญญา ๒** คือ (๑) กรุณา ธรรมชาติที่สงสารต่อ
สัตว์ได้รับทุกข์ (๒) มุทิตา ธรรมชาติที่ยินดีต่อสัตว์ได้รับสุข
อัปมัญญา ๒ นี้เข้าประกอบกับมหากุศลจิต มหาภิรยาคิต และ
ในรูปาวจรจิตได้

ง. **ปัญญาอินทรีย์** คือธรรมชาติที่รู้สภาพธรรมตามความ
เป็นจริง และทำลายความเห็นผิดเข้าประกอบกับโสภณจิตที่เป็น
ญาณสัมปยุตต์

หลักที่ควรจำเกี่ยวแก่โสภณเจตสิก คือ (๑) โสภณ
สาธารณะ ๑๙ เข้าประกอบจิตที่เป็นบุญกุศลทุกดวง (๒) วิรตีเข้า
ประกอบได้เฉพาะมหากุศลจิตคราวละ ๑ ดวง แต่ถ้าเป็นโลกุต

รจิตแล้ว ต้องเข้าประกอบพร้อมกันทั้ง ๓ ดวง (๓) อัปมัณฺญา
เข้าประกอบในมหากุศลจิต มหาภิรียาจิต และในรูปาวารจิตได้
คราวละ ๑ ดวง (๔) ส่วนปัญญินทรีย์นั้นเข้าประกอบกับโสภณจิต
ที่เป็นญาณสัมปยุตต์ได้ทั้งหมด

เจตสิก ๕๒ ดวงดังกล่าวแล้วจัดเข้าในเบญจาชนันท์ได้ คือ
เวทนาเจตสิกเป็นเวทนาชนันท์ สัญญาเจตสิกเป็นสัญญาชนันท์
เจตสิกที่เหลือ ๕๐ ดวงเป็นสังขารชนันท์ ดังนั้นจิตที่เกิดขึ้นรับ
อารมณ์ครั้งหนึ่ง ชนันท์ ๕ ก็เกิด กล่าวคือ อารมณ์เป็นรูปชนันท์
เวทนาเจตสิก (การเสวยอารมณ์) เป็นเวทนาชนันท์ สัญญาเจตสิก
(ความรู้จำได้ซึ่งอารมณ์) เป็นสัญญาชนันท์ เจตสิกที่เหลือ (อันเกี่ยว
แก่เจตนาความนึกคิดปรุงแต่งต่าง ๆ ในอารมณ์) เป็นสังขารชนันท์
และจิตที่รู้อารมณ์เป็นวิญญานชนันท์ ดังนี้

เจตสิกมีกิจทำจิตไปในลักษณะต่าง ๆ เป็นกุศล อกุศล
และกลาง ๆ จิตมีการรู้อารมณ์แต่อย่างเดียว คือสักแต่ว่ารู้เป็น
เพียงกิริยา แต่เหตุที่จิตมีรัก โลภ โกรธ หลง ไปได้นั้น ก็เพราะ
เจตสิกเข้าประกอบจำจิตไป โลภเจตสิกอันมีสภาวะปรารถนา
อยากมีอยากได้ เรียกอีกอย่างว่าตัณหาเป็นตัวสมุทัยเป็นปัจจัย
ให้เกิดทุกข์ การจะพ้นทุกข์ได้ จึงต้องประหาณโลภเจตสิกอย่าง
หยาบที่เกิดทางกาย วาจา ด้วยศีล อย่างกลางที่เกิดในใจด้วย

สมาธิ และอย่างละเอียดที่เป็นอนุสัยนอนเนื่องอยู่ในสันดานด้วย
วิปัสสนาปัญญา การปฏิบัติที่จะให้หมดทุกขได้จำต้องอาศัย
อริยมรรค ๘ ซึ่งเป็นหลักเจตสิก ๘ ดวง ตามชื่อนั้นเอง ประหาณ
ตัณหา คือ โลกเจตสิกให้หมดไป แสดงให้เห็นว่าเจตสิกเป็นผู้
ประกอบทำจิตให้เป็นไปในประการทั้งปวง

เจตสิกเข้าประกอบจิต

การที่จะทราบว่ จิตดวงใดมีเจตสิกอะไรเข้าประกอบรวม
ได้ ขอให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่กล่าวแล้วข้างต้น และนำมา
สรุปไว้ในที่นี้ กล่าวคือ ในขั้นต้นต้องพิจารณาแบ่งจิตออกเป็น
ประเภทเสียก่อนว่า เป็นประเภทอเหตุกจิต อกุศลจิตหรือโสภณ
(กุศล) จิต แล้วจึงพิจารณาวางเจตสิกเข้าประกอบตามสภาวะ
ดังต่อไปนี้ :-

๑. ถ้าเป็นอเหตุกจิต ๑๘ อัญญสมานาเจตสิก ๑๓ เท่านั้น
ที่ประกอบตามสภาวะ เจตสิกนอกจากนี้จะเข้าประกอบไม่ได้
ลักษณะการเข้าประกอบ คือ (๑) สัพพจิตตสาธารณเจตสิก ๗ เข้า
ประกอบอเหตุกจิตประเภทนี้ทุกดวง (๒) ปกิณณเจตสิก ๖ ไม่เข้า
ประกอบจิตประเภทนี้ทุกดวง เข้าประกอบแต่บางดวงเท่านั้น คือ

ไม่เข้าประกอบในทวีปปัญจวิญญาน ๑๐ (จักขุวิญญาน โสต
วิญญาน ฯลฯ) แต่เข้าประกอบกับอเหตุกจิตอีก ๘ ดวงได้บ้าง เช่น
ปกิณณกเจตสิก ๔ ดวง คือ วิตก วิचार อธิโมกข์และวิริยะ (เว้นปีติ
และฉันทะ) เข้าประกอบในมโนทวาราวชชนจิตได้ เพราะสภาวะ
ของเจตสิก ๔ ดวงนั้นเข้ากันกับสภาวะของจิตดวงนี้ เหตุที่ปีติ
เจตสิกและฉันทเจตสิกไม่เข้าประกอบ ก็โดยมโนทวาราวชชนจิตไม่
มีสภาวะยินดีพอใจในอย่างใด มีลักษณะอุเบกขาเป็นกลางเฉย ๆ
ปีติและฉันทะอันมีลักษณะยินดีพอใจจึงเข้าร่วมประกอบไม่ได้

๒. ถ้าเป็นอกุศลจิต ๑๒ เจตสิกเข้าร่วมประกอบตามลำดับ
ดังนี้ (๑) สัพพจิตสธารณเจตสิก ๗ (๒) ปกิณณกเจตสิก ๖ (อาจ
เข้าประกอบไม่หมดตามสภาวะ) (๓) โมจตุกะ ๔ (๔) ตรงนี้ต้องแยก
อกุศลจิตออกเป็นโลภะ โทสะ หรือโมหะ ถ้าเป็นโลภมูลจิต โล
ภิกะ ๓ ก็เข้าประกอบตามสภาวะ ถ้าเป็นโทสมูลจิต โทจตุกะ ๔ ก็
เข้าประกอบตามสภาวะ ถ้าเป็นวิภิกขณาโมหมูลจิต วิภิกขณาเจตสิก
ก็เข้าประกอบ ถ้าเป็นอุทฺธัจจโมหมูลจิต โมจตุกะ ๔ ก็เข้าประกอบ
และถ้าจิตใดเป็นสังขาริกที่ต้องมีการชักจูง ธีทุกะ ๒ ก็ต้องเข้า
ประกอบด้วย

๓. แต่ถ้าเป็นโสภณะ (กุศล) จิต ๕๙ เจตสิกย่อมเข้าประกอบตามลำดับดังนี้ (๑) สัพพจิตตสาธารณเจตสิก ๗ (๒) ปกิณณกเจตสิก ๖ (ตามสมควรกับสภาวะ) (๓) โสภณสาธารณเจตสิก ๑๙ (๔) ถ้าจิตมหากุศลนั้นเป็นขณะจเว้นไม่พุดปิด สัมมาวาจา (วิริตี) เจตสิกเข้าประกอบ ถ้างดเว้นไม่ฆ่าสัตว์เป็นต้น สัมมาภังค์มันตะ (วิริตี) เจตสิกเข้าประกอบ หรือมหากุศลจิตนั้น สงสารที่เห็นสัตว์ตกอยู่ในทุกข์ภรรณา (อัปมัณญา) เจตสิกก็เข้าประกอบ หรือมหากุศลจิต ในขณะนั้นพิจารณา เห็น อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ปัญญาเจตสิกก็เข้าประกอบเป็นต้น การจะเข้าใจสภาวะของจิตโดยถูกต้อง จำต้องอาศัยเจตสิกเป็นองค์ธรรมด้วยเสมอไป เจตสิกจึงมีสาระสำคัญที่ต้องศึกษา

ตัวอย่างที่เจตสิกเข้าประกอบจิต ในกามาวจรภูมิ

อเหตุกจิต ๑๘ ดวง คือ

ทวิปัญจวิญญาณจิต ๑๐ ดวง

มีเจตสิกเข้าประกอบได้

คือ สัพพจิตตสาธารณะ ๗

รวม ๗

สัมปฏิจฉันนจิต ๒ ดวง

มีเจตสิกเข้าประกอบได้

คือ อัญญ ๑๐ (เว้นวิริยะ ปิติ ฉันทะ) รวม ๑๐
สันตธีรณจิต – อุเบกขา ๒ ดวง มีเจตสิกเข้าประกอบได้

คือ อัญญ ๑๐ (เว้นวิริยะ ปิติ ฉันทะ) รวม ๑๐
ปัญจทวาราวชชนจิต ๑ ดวง มีเจตสิกเข้าประกอบได้

คือ อัญญ ๑๐ (เว้นวิริยะ ปิติ ฉันทะ) รวม ๑๐
สันตธีรณจิต – โสมมณัส ๑ ดวง มีเจตสิกเข้าประกอบได้

คือ อัญญ ๑๑ (เว้นวิริยะ ฉันทะ) รวม ๑๑
มโนทวาราวชชนจิต ๑ ดวง มีเจตสิกเข้าประกอบได้

คือ อัญญ ๑๑ (เว้น ปิติ ฉันทะ) รวม ๑๑
หสิตุปปาทจิต ๑ ดวง มีเจตสิกเข้าประกอบได้

คือ อัญญ ๑๒ (เว้น ฉันทะ) รวม ๑๒

หมายเหตุ อัญญ ๑๐ (เว้นวิริยะ ปิติ ฉันทะ) คือ อัญญสมานา
เจตสิก ๑๓ นับที่เข้าประกอบจิตเพียง ๑๐ ส่วนวิริยะ
ปิติ และฉันทะนั้นไม่เข้าประกอบ

อกุศลจิต ๑๒ ดวง คือ

โลภมูลจิต ดวงที่ ๑ มีเจตสิกเข้าประกอบได้

คือ อัญญ ๑๓ โมจตุกะ ๔ โลภะ ๑ ทิฏฐิ ๑

รวม ๑๙

โสมมูลจิต ดวงที่ ๒

มีเจตสิกเข้าประกอบได้

คือ อัญญา ๑๓ โมกขะ ๔ โสภะ ๑ ทิฏฐิ ๑ ถีนุสสะ ๒

รวม ๒๑

โลภมูลจิต ดวงที่ ๓

มีเจตสิกเข้าประกอบได้

คือ อัญญะ ๑๓ โมจตุกะ ๔ โสภะ ๑ มานะ ๑

รวม ๑๔

โสมมูลจิต ดวงที่ ๔

มีเจตสิกเข้าประกอบได้

คือ อัญญะ ๑๓ โสภะ ๑ มานะ ๑ ถีนุกะ ๒

รวม ๒๑

โสมมูลจิต ดวงที่ ๕

มีเจตสิกเข้าประกอบได้

คือ อัญญะ ๑๒ (เว้นปิตี) โมจตุกะ ๔ โลภะ ๑ ทิฏฐิ ๑

รวม ๑๕

โสมมูลจิต ดวงที่ ๖

มีเจตสิกเข้าประกอบได้

คือ อนุญาต ๑๒ (วันปีติ) โมจตุกะ๔ โสภะ๑ ทิฏฐิ๑ ติทุกะ๒

รวม ๒๐

โสมมูลจิต ดวงที่ ๗

มีเจตสิกเข้าประกอบได้

คือ ัญญะ ๑๒ (เว้นปีติ) โมจตุกะ ๔ โลกะ ๑ มานะ ๑

รวม ๑๕

โสมมูลจิต ดวงที่ ๘

มีเจตสิกเข้าประกอบได้

คือ อัญญะ ๑๒ (เวณปิติ) โมจตุกะ ๔ โลกะ ๑ มานะ ๑ ถิทุกะ ๒

รวม ๒๐

โทสมูลจิต ดวงที่ ๑

มีเจตสิกเข้าประกอบได้

คือ อัญญะ ๑๒ (เวณปิติ) โมจตุกะ ๔ โทจตุกะ ๔

รวม ๒๐

โทสมูลจิต ดวงที่ ๒

มีเจตสิกเข้าประกอบได้

คือ อัญญะ ๑๒ (เวณปิติ) โมจตุกะ ๔ โทจตุกะ ๔ ถิทุกะ ๒

รวม ๒๒

โมหมูลจิต ดวงที่ ๑

มีเจตสิกเข้าประกอบได้

คือ อัญญะ ๑๐ (เวณอิโมกข์ ปิติ ฉันทะ) โมจตุกะ ๔ วิจิกิจฉา

๑ รวม ๑๕

โมหมูลจิต ดวงที่ ๒

มีเจตสิกเข้าประกอบได้

คือ อัญญะ ๑๑ (เวณปิติ ฉันทะ) โมจตุกะ ๔

รวม ๑๕

หมายเหตุ โมจตุกะ ๔ คือ โมหะ อหิริกะ อนัตตอัปปะ และอุทฺธัจจะ
ถิทุกะ ๒ คือ ถีนะ และ มิตระ

โทจตุกะ ๔ คือ โทสะ อีสสา มัจฉริยะ และกุกกุจจะ
อิสสา มัจฉริยะ และกุกกุจจะนี้ประกอบในโทสมูลจิต
ได้ทั้งหมด แต่ในขณะที่เข้าประกอบนั้นประกอบไม่
พร้อมกัน ส่วนโทสเจตสิกประกอบแน่นอน

มหากุศลจิต ๘ คือ

ดวงที่ ๑ - ๒

มีเจตสิกเข้าประกอบได้

คือ อัญญะ ๑๓ โสภณ ๒๕

รวม ๓๘

ดวงที่ ๒ - ๔

มีเจตสิกเข้าประกอบได้

คือ อัญญะ ๑๓ โสภณ ๒๔ (เว้นปัญญา)

รวม ๓๗

ดวงที่ ๕ - ๖

มีเจตสิกเข้าประกอบได้

คือ อัญญะ ๑๒ (เว้นปีติ) โสภณ ๒๕

รวม ๓๗

ดวงที่ ๗ - ๙

มีเจตสิกเข้าประกอบได้

คือ อัญญะ ๑๒ (เว้นปีติ) โสภณ ๒๔ (เว้นปัญญา)

รวม ๓๖

หมายเหตุ ในมหากุศลจิตนี้ วิรติ ๓ และอัปมัญญา ๒ เรียกว่า
อนียตะ ๕ รวมอยู่ในโสภณเจตสิก ๕ อาจเข้า
ประกอบได้เป็นครั้งคราว ไม่เสมอไป

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ๘

ดวงที่ ๑ - ๒

มีเจตสิกเข้าประกอบได้

คือ อัญญะ ๑๓ โสภณสาธารณะ ๑๙ ปัญญา ๑

รวม ๓๓

ดวงที่ ๓ - ๔

มีเจตสิกเข้าประกอบได้

คือ อัญญะ ๑๓ โสภณสาธารณะ ๑๙

รวม ๓๒

ดวงที่ ๕ - ๖

มีเจตสิกเข้าประกอบได้

คือ อัญญะ ๑๒ (เว้นปีติ) โสภณสาธารณะ ๑๙ ปัญญา ๑

รวม ๓๒

ดวงที่ ๗ - ๘

มีเจตสิกเข้าประกอบได้

คือ อัญญะ ๑๒ (เว้นปีติ) โสภณสาธารณะ ๑๙

รวม ๓๑

หมายเหตุ โสภณเจตสิกมี ๒๕ แต่มี ๑๙ เท่านั้นที่เข้าประกอบ
กับจิตที่เป็นโสภณจิตทุกดวง เรียกว่าโสภณสาธารณะ
๑๙ ส่วนอนิยตะ ๕ ไม่เข้าประกอบในมหาวิทยาลัยเลย

มหากิริยาจิต ๙ คือ

ดวงที่ ๑ - ๒

มีเจตสิกเข้าประกอบได้

คือ อัญญะ ๑๓ โสภณสาธารณะ ๑๙ อัปปะ ๒ ปัญญา ๑

รวม ๓๕

ดวงที่ ๓ - ๔

มีเจตสิกเข้าประกอบได้

คือ อัญญะ ๑๓ โสภณสาธารณะ ๑๙ อัปปะ ๒

รวม ๓๔

ดวงที่ ๕ - ๖

มีเจตสิกเข้าประกอบได้

คืออัญญะ๑๒ (เว้นปีติ) โสภณสาธารณะ๑๙ อัปปะ๒ ปัญญา๑

รวม ๓๔

ดวงที่ ๗ - ๘

มีเจตสิกเข้าประกอบได้

คือ อัญญะ ๑๒ (เว้นปีติ) โสภณสาธารณะ ๑๙ อัปปะ ๒

หมายเหตุ อัปปะ ๒ คือ บัปปมัญญาเจตสิก ได้แก่ กรุณา และ

มุทิตา ในมหากิริยาจิต อาจมีเข้าประกอบบางอย่าง
ครั้งคราวไม่เสมอไป

อนันตริยกรรม ๕

๑. มาตุกรรม	ฆ่ามารดา
๒. ปิตุมาตุ	ฆ่าบิดา
๓. อรหันตฆาต	ฆ่าพระอรหันต์
๔. โลหิตุปบาท	ทำร้ายพระพุทธเจ้าจนถึง พระโลหิตให้ห้อขึ้นไป
๕. สังฆเภท	ยังสงฆ์ให้แตกจากกัน

กรรม ๕ อย่างนี้ เป็นบาปอันหนักสุด
ห้ามสวรรค์ ห้ามนิพพาน

รูปปรมัตถ์

รูป คำนี้โดยทั่ว ๆ ไปแล้วก็เข้าใจกันว่า ภาพที่ปรากฏแก่สายตาไม่ว่าจะเป็นสัตว์หรือวัตถุสิ่งของที่มองเห็นได้ จัดเป็นรูปทั้งนั้น แต่ในทางพระพุทธศาสนา “รูป” หมายถึงสภาวะที่ปรากฏเป็นอารมณ์ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ เช่น สีที่เห็นเป็นอารมณ์ทางตา เสียงที่ได้ยินเป็นอารมณ์ทางหู กลิ่นเป็นอารมณ์ทางจมูก รสเป็นอารมณ์ทางลิ้น สัมผัสถูกต้องเป็นอารมณ์ทางกาย และรูปเช่นสุขุมที่คิดนึกเป็นอารมณ์ทางใจ ทั้งหมดนี้จัดเป็นรูปทั้งสิ้น เป็นปรากฏการณ์ที่ยื่นให้รู้หรือน้อมจิตให้เข้าไปรู้ ไม่ได้หมายความว่ารูป หรือภาพ ที่ปรากฏเป็นอารมณ์แก่จักขุปสาทแต่อย่างเดียวนั่น

รูปสมุทเทสนัย

รูปมีสภาวะเป็นลักษณะสำคัญ คือ แดกทำลายตั้งคงทนอยู่ไม่ได้ ชื่อว่ารูปแล้วต้องมีการแตกสลายไปทั้งสิ้น ใน

พระพุทธศาสนาจำแนกไว้มีทั้งหมด ๒๘ รูป คือ มหาภูตรูป ๔ และอุปาทายรูป ๒๔ ซึ่งอาศัยมหาภูตรูปเกิด

๑. มหาภูตรูป คือ รูปที่เป็นใหญ่และปรากฏชัดเจน ได้แก่ปฐวี อาโป เตโช วาโย ซึ่งมีสภาวะลักษณะดังนี้

(๑) ปฐวี มีลักษณะอ่อนหรือแข็งเป็นปรมาณูสภาวะ ไม่ใช่ดินอย่างที่เราเข้าใจกันทั่ว ๆ ไป ดินที่เราเข้าใจกันทั่ว ๆ ไป นั้นเรียกว่า สมมติปฐวี คราวใดที่กระทบถูกรู้สึกแข็งหรืออ่อน เรียกว่า กระทบปฐวี

(๒) อาโป มีลักษณะไหลและเกาะกุม ไม่ใช่ น้ำตามธรรมดาซึ่งเรียกว่าสมมติอาโป อาโปในมหาภูตรูปนั้นหมายถึง ลักษณะการไหลและเกาะกุมเป็นสภาวะ เช่น อาโปมากก็ทำให้มี ลักษณะไหลเกิดขึ้นดังน้ำไหลในแม่น้ำลำคลอง ถ้าส่วนอาโปน้อย ก็เกิดลักษณะยึกเกาะกุม เช่น ดินร่วน เอน้ำ พรหมเพียง เล็กน้อยก็เกาะกุมกันเข้าเป็นก้อน

(๓) เตโช มีลักษณะร้อนหรือเย็น คือ ไม่ใช่ไฟธรรมดาที่ เรียกว่า สมมติเตโช เตโชในมหาภูตรูปหมายถึงลักษณะร้อน หรือเย็นเป็นสภาวะ เช่น เตโชมากก็ทำให้มีลักษณะร้อนเกิดขึ้น ถ้าน้อยก็ทำให้เกิดลักษณะเย็น

(๔) วาโย มีลักษณะไหวและเคร่งตึง คือ ไม่ใช่ ลมตามธรรมดาที่เรียกว่าสมมติวาโย วาโยในมหาภูตรูปหมายถึงลักษณะไหวหรือเคร่งตึงเป็นสภาวะ เช่น การคลื่นไหวหยุดหนึ่งของอิริยาบถเป็นไปด้วยอำนาจของวาโยธาตุเป็นต้น

๒. อุปาทายรูป ๒๔ เป็นรูปที่ต้องอาศัยมหาภูตรูปจะเกิดขึ้นโดยลำพังหาได้ไม่ ได้แก่

(๑) ปสาทรูป ๕ คือ

ก. จักขุปสาท	ความใสที่สามารถรับเฉพาะ รูปารมณ (รูป) ได้
ข. โสตปสาท	ความใสที่สามารถรับเฉพาะ สัทธารมณ (เสียง) ได้
ค. ชานปสาท	ความใสที่สามารถรับเฉพาะ คันธารมณ (กลิ่น) ได้
ง. ชิวหาปสาท	ความใสที่สามารถรับเฉพาะ รสารมณ (รส) ได้
จ. กายปสาท	ความใสที่สามารถรับเฉพาะ โผฏฐัพพารมณ (ความรู้สึ กถูกต้อง) ได้

(๒) โคจรรูป ๔ คือ

- ก. รูปารมณฺ์   รูป คือ สี (วรรณะ) ที่เป็นอารมณฺ์
- ข. สัททารมณฺ์   เสียง ที่เป็นอารมณฺ์
- ค. คันธารมณฺ์   กลิ่น ที่เป็นอารมณฺ์
- ง. รสارมณฺ์   รส ที่เป็นอารมณฺ์

โคจรรูปนี้โดยมากกล่าวว่า มี ๗ รูป คือ นัมเอา ปฐวี โผฏฐัพพารมณฺ์ การถูกต้องอ่อนแอซึ่งเป็นอารมณฺ์ เตโชโผฏฐัพพารมณฺ์ การถูกต้องเย็นร้อนซึ่งเป็นอารมณฺ์ และ วาโยโผฏฐัพพารมณฺ์ การถูกต้องไหวและเครื่องตั้งที่เป็นอารมณฺ์ รวมเข้าด้วย แต่ธาตุทั้ง ๓ คือ ปฐวี เตโช วาโย มีอยู่ในมหาภูตรูปแล้ว

(๓) ภาวรูป ๒ คือ

- ก. อิตถิภาวะ   สภาพแห่งความเป็นหญิง
- ข. ปริสภาวะ   สภาพแห่งความเป็นชาย

(๔) หทยรูป ๑ คือ หทยวัตถุ (ภายในหัวใจ) อันเป็นที่อาศัยของจิตและเจตสิก

(๕) ชีวิตรูป ๑ คือ ชีวิตินทรีย์ ที่รักษากรมขรูป

(๖) อาหารรูป ๑ คือ โอชาที่มีในอาหารที่บริโภค

(๗) ปริจเฉทรูป ๑ คือ อากาศธาตุที่คั่นระหว่างรูปต่อรูป

(๘) วิญญาณรูป ๒ คือ

- ก. กายวิญญาณ รูปที่แสดงออกมาให้รู้ความหมาย
โดยทางกาย
- ข. วจีวิญญาณ รูปที่แสดงออกมาให้รู้ความหมาย
โดยทางวาจา

(๙) วิการรูป ๓ คือ

- ก. ลหุตา ความเบาของรูป
- ข. มุทุตา ความอ่อนสลายของรูป
- ค. กัมมัณฺญตา ความเหมาะแก่การงานของรูป

(๑๐) ลักษณะรูป ๔ คือ

- ก. อุปจยะ การเกิดขึ้นของรูป
- ข. สันตติ การเกิดขึ้นสืบต่อของรูป
- ค. ชรตา ความเสื่อมความแก่ของรูป
- ง. อนิจจตา ความแตกดับของรูป

ตั้งแต่มหาภูตรูปจนถึงอาหารรูป รวม ๑๘ รูป ชื่อว่า นิ
ปผันนรูป เป็นรูปปรมาณูโดยแท้ และตั้งแต่ปัจจุเจตมหารูปจนถึง
ลักษณะรูป รวม ๑๐ รูป ชื่อว่า อนิปผันนรูป เป็นรูปพิเศษที่
เกิดขึ้นโดยอาศัยรูปปรมาณูแท้ รูป ๒๘ นี้เกิดในร่างกายของสัตว์
ทั้งหลาย เช่น มหาภูตรูป ๔ เกิดอยู่ในร่างกายทั่วไป จักขุปสาท

เกิดอยู่ในลูกตา อิตถิภาวะ หรือปฐิวภาวะ เกิดอยู่ทั่วร่างกาย
ของหญิงหรือชาย วจีวิญญูติเกิดได้ที่ปากเป็นต้น

รูปปรหมัตถ์ ๑๘ โดยแท้นั้น มีความหมายและชื่อเรียก
ดังต่อไปนี้ ๑. สภาวะรูป เป็นรูปที่มีสภาวะหรือสำเร็จด้วยสภาวะ
ของตนเอง ๒. สลักขณรูป เป็นรูปที่มีลักษณะ อนิจจัง ทุกขัง
อนตตา ๓. นิปผันนรูป เป็นรูปที่เกิดขึ้นจากกรรม จิต อุต
อาหารเป็นสมุฏฐาน ๔. รูปรูป เป็นรูปที่มีการเสื่อมสลายไป
๕. สัมมสนรูป เป็นรูปที่เอามาพิจารณาโดยความเป็น อนิจจัง
ทุกขัง อนตตา ได้ ตัวอย่าง จักขุปสาท เป็นรูป ๑ ในรูปปรหมัตถ์
๑๘ มีความใสเป็นพิเศษเป็นสภาวะเฉพาะ(สภาวะรูป) ในการรับรู้
ปารมณ (รูป) มีลักษณะของ อนิจจัง ทุกขัง อนตตา คือ เกิดขึ้นแล้ว
ก็ดับ ตั้งคงทนอยู่ไม่ได้ ไม่ใช่ตัวตน (สลักขณรูป) เป็นรูปที่
เกิดขึ้นจากกรรม (นิปผันนรูป) ย่อมมีการเสื่อมสลายไป
(รูปรูป) และสามารถนำมาใช้พิจารณาให้เห็น อนิจจัง ทุกขัง
อนตตา ได้ (สัมมสนรูป)

ส่วนรูปอีก ๑๐ ซึ่งไม่ใช่รูปปรหมัตถ์โดยแท้นั้น มี
ความหมายตรงกันข้ามและมีชื่อดังนี้ ๑. อสภาวะรูป ๒. อสลักขณ
รูป ๓. อนิปผันนรูป ๔. อรูปรูป และ ๕. อสัมมสนรูป กล่าวคือ
รูปทั้ง ๑๐ นี้จะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยรูปปรหมัตถ์โดยแท้ ๑๘ นั้น

เกิดขึ้นก่อน รูปทั้ง ๑๐ นี้จึงเกิดขึ้นตาม เช่น ปริจเฉทรูป คือ ช่องว่างหรืออากาศธาตุที่คั่นอยู่ในระหว่างทุกรูป หรือระหว่าง ปริมาณ ถ้ารูปหรือปริมาณไม่มี ปริจเฉทรูปก็มิได้เพราะมี สภาวะต้องอาศัยรูปอื่นเป็นสาระให้เกิดขึ้น

รูปวิภาคนัย

รูปวิภาคนัย คือ การจำแนกรูปโดยพิสดารมีการจำแนก โดยแบ่งออกเป็น ๑๑ คู่ หรือโดยชื่อตามสภาวะ ๘ ชื่อ ดังต่อไปนี้

รูปทั้ง ๒๘ แยกออกได้เป็น ๑๑ คู่ คือ

๑. { **อชฌัตติกรูป** รูปภายในมี ๕ คือ ปสาทรูป ๕
พาหिरูป รูปภายนอก คือ รูปที่เหลือ ๒๓

ที่ว่ารูปภายในนั้น มิได้หมายความว่าป็นรูปที่เกิดภายใน ร่างกาย แต่หมายถึงคุณประโยชน์สำคัญ เพราะปสาทรูป ๕ เป็นส่วนใกล้ชิดสามารถช่วยเหลือให้จิตเกิดขึ้น ให้สัตว์รู้อารมณ์ ทำอะไร ๆ ได้ ถ้าไม่มีปสาทรูป ๕ แล้ว ก็จะไม่ติดกับตุ๊กตาส่วน พาหिरูป ก็ได้หมายความว่าป็นรูปภายนอกร่างกายคงป็นรูปใน ร่างกายเช่นกัน แต่มีความสำคัญในร่างกายไม่เท่ากับปสาทรูป คือ ไม่มีหน้าที่ร่วมกิจการงานกับจิตในการรู้อารมณ์อชฌัตติกรูป

คล้ายคนสนิทรับใช้อยู่ในบ้าน ส่วนพาหิรรูปคล้ายคนนอกบ้านมา
ช่วยเหลือการงาน ซึ่งย่อมไม่ได้รับความสนิทสนมเหมือนคนใน
บ้าน

๒.	วัดถุรูป	รูปอันเป็นที่อาศัยของจิตและเจตสิกมี ๖ คือ ปสาทรูป ๕ หทัยรูป ๑
	อวัดถุรูป	รูปอันไม่ใช่ที่อาศัยของจิตและเจตสิก คือ รูปที่เหลือ ๒๒
๓.	ทวารรูป	รูปที่เป็นเหตุให้เกิดวิถิจิตและกรรม มี ๗ คือ ปสาทรูป ๕ วิญญัตติรูป ๒
	อทวารรูป	รูปที่ไม่เป็นเหตุ

วิถิจิตที่เกิดขึ้นก็ดี กายกรรม วจกรรมที่เกิดขึ้นก็ดี ต้อง
อาศัยทวารรูป ๗ เป็นเหตุ

๔.	อินทริยรูป	รูปที่เป็นผู้ปกครองโดยเฉพาะตามหน้าที่ มี ๘ คือ ปสาทรูป ๕ ภาวรูป ๒ ชีวิตรูป ๑
	อนินทริยรูป	รูปที่ไม่เป็นใหญ่ ไม่เป็นผู้ปกครอง โดยเฉพาะ คือ รูปที่เหลือ ๒๐

อินทริยรูปนั้นมีลักษณะเป็นตัวของตัวเอง ปกครองดูแลควบคุมกิจการงานของตนด้วยตน ผู้อื่นเข้าทำแทนไม่ได้ เช่น การเห็นก็เป็นหน้าที่ของจักขุปสาท โสตปสาทจะเข้าทำหน้าที่เห็นแทนจักขุปสาทไม่ได้ ภาวรูปที่เป็นหญิง ภาวรูปที่เกิดอยู่ก็เป็นอิตถีภาวะ จะเป็นปรีสุภาวะไปไม่ได้ และชีวิตรูปก็เป็นแต่รูปเดียวที่รักษากรรมชรูปให้ตั้งคงทนอยู่ตามการกำหนด

๕. { **โอฬาริกรูป**   รูปหยาบ ปราบฏได้ชัดมี ๑๒
                              คือ ปสาทรูป ๕ วิสัยรูป ๗
สุขุมรูป   รูปละเอียด ไม่ปราบฏได้ชัด
                              คือรูปที่เหลือ ๑๖

๖. { **สันติเกรูป**   รูปไกล หมายถึงรูปที่รู้ได้ง่ายมี ๑๒
                              คือ ปสาทรูป ๕ วิสัยรูป ๗
ทู่เรรูป   รูปไกล หมายถึงรูปที่รู้ได้ยาก คือ รูปที่
                              เหลือ ๑๖

๗. { **สัปปัฏฐรูป**   รูปที่กระทบกันได้มี ๑๒
                              คือ ปสาทรูป ๕ วิสัยรูป ๗
อัปปัฏฐรูป   รูปที่กระทบกันไม่ได้ คือรูปที่เหลือ ๑๖

๘.

อุปาทินนกรูป

รูปที่มีต้นหาภิภูฏฐิเป็นที่ยึด เกิดจาก
อกุศล,และกุศลกรรม เรียกว่า
กรรมรูป มี ๑๘ คือ ปสาทรูป ๕
ภาวรูป ๒ หทยรูป ๑ ชีวิตรูป ๑
อวินิพโภครูป ๘ ปริจเฉทรูป ๑

อนุอุปาทินนกรูป

รูปที่มีได้เกิดจากอกุศลและกุศลกรรม
ได้แก่รูปที่เหลือ ๑๐ คือ สัททรูป ๑
วีการรูป ๕ ลักษณะรูป ๔ กล่าวได้อีก
อย่างหนึ่งได้แก่ จิตตรูป ๑๕ อุดุขรูป
๑๓ อาหารรูป ๑๒

๙.

สนทสสนรูป

รูปที่เป็นด้วยตาได้มี ๑
คือ รูปารมณ (สี)

อนิทสสนรูป

รูปที่เห็นด้วยตาไม่ได้
คือ รูปที่เหลือ ๒๗

๑๐.

โคจรคคาหกรูป

รูปที่รับอารมณ์ ทางตา หู จมูก ลิ้น
กาย มี ๕ คือ ปสาทรูป ๕

อโคจรคคาหกรูป

รูปที่รับอารมณ์ทางตา หู จมูก
ลิ้น กายไม่ได้ คือ รูปที่เหลือ ๒๓

๑๑. { **อวินิพโกรูป** รูปที่แยกออกจากกันไม่ได้ มี ๘ คือ
มหาภูตรูป ๔ กับวรรณะ คันธะ รส
และ โอชะอีก ๔
- วินิพโกรูป** รูปที่แยกออกจากกันได้ คือ รูป ที่
เหลือ ๒๐

การจำแนกรูปออกโดยชื่อตามสภาวะ ๘ มีดังนี้ คือ รูป ๒๘ ทั้งหมดที่กล่าวมาแล้ว ย่อมมีสภาวะลักษณะ (๑) ไม่ประกอบด้วยเหตุ คือไม่มีโลภเหตุ โทสเหตุ โมหเหตุ อโลภเหตุ อโทสเหตุ อโมหเหตุ อย่างหนึ่งอย่างใดเกิดขึ้นแก่รูป รูปจึงเป็น อเหตุกะ คือไร้เหตุ (๒) รูปเกิดขึ้นได้ต้องประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งมีกรรม จิต อุตฺต อาหารเป็นสมุฏฐาน รูปจึงเป็น สปัจจัยะ ประกอบปัจจัย (๓) รูปเป็นอารมณ์ของอาสวะ มีกามาสวะ ภวาสวะ ทิฏฐาสวะ และอวิชชาสวะ รูปจึงเป็น สาสวะ (๔) รูปมีการปรุงแต่งด้วยปัจจัย ๔ คือ กรรม จิต อุตฺต อาหาร รูปจึงเป็น สังขตะ ถูกปรุงแต่งขึ้น (๕) รูปเป็นโลกียธรรมเนื่องอยู่ในสังขารโลก รูปจึงเป็น โลกียะ (๖) รูปเป็นอารมณ์ของกามตัณหาอย่างเดียว รูปจึงเป็น อนารัมมณะ และ (๗) รูปไม่ใช่ธรรมที่จะละขจัด หรือประหาณ เช่น อกุศลธรรม รูปจึงเป็น อปฺปหาตฺตพะ ไม่ใช่ธรรมที่ควรประหาณ

รูปสมมุฐาน

รูปสมมุฐาน คือ เหตุหรือปัจจัยที่ทำให้รูปเกิดมี ๔ อย่าง ได้แก่ กรรม จิต อุตุ อาหาร แต่อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นเหตุให้เกิดรูป

กรรม การกระทำทางกาย วาจา ใจ เป็นกุศล หรืออกุศลที่ได้ทำมาแล้ว ย่อมทำให้เกิดกรรมชรูปอยู่ทุกขณะจิต นับตั้งแต่ปฏิสนธิขณะเป็นต้นมา กรรมหมายถึงเจตนากรรมในจิต ๒๕ ดวง คือ เจตนาในอกุศลจิต ๑๒ มหากุศลจิต ๘ และรูปาวจรกุศลจิต ๕ รูปที่เกิดจากกรรมสร้างนั้น เรียกว่ากรรมชรูป มี ๑๘ รูป ได้แก่แปสาทรูป ๕ หทยรูป ๑ ภาวรูป ๒ ชีวิตรูป ๑ อวินิพโยครูป ๘ และปริจเฉทรูป ๑ (ตา หู จมูก ลิ้น กาย ห่วง ใจ ขาย หญิง ชีวิต ดิน น้ำ ไฟ ลม สี้ กลิ่น รส อาหาร และอากาศ) กรรมชรูปนี้เกิดพร้อมรวมมากับปฏิสนธิจิตตั้งแต่ขณะแรก และจะดับไม่เกิดก่อนหน้าตาย (จุติ) ๑๗ ขณะ คือ ก่อนสัตว์ตาย ๑๗ ขณะจิต กรรมชรูปหยุดสร้างรูป

แท้จริงกรรมคือเจตนาทั้งหมดมี ๓๓ ได้แก่อกุศล ๑๒ มหากุศล ๘ รูปาวจรกุศล ๕ อรูปาวจรกุศล ๔ และโลกุตรรกุศล ๔ แต่เมื่อกล่าวถึงรูปก็ต้องเข้าใจว่าเป็นรูปชั้นรูปในปัญจโวการภูมิ

หรือเอกโวกการภูมิ รูปาวจรกุศล ๔ เป็นจิตที่ปราศจากความ
ต้องการรูปด้วยอำนาจแห่งวิราคภาวนา จึงไม่ทำให้กรรมชรูปเกิด
ส่วนโลกุตระกุศล ๔ หรือมรรค ๔ นั้นเป็นจิตที่ทำลายภพชาติ
กรรมชรูปคือตัวภพชาติ โลกุตระกุศล ๔ จึงไม่ทำให้กรรมชรูปเกิด
ดังนั้นจึงเหลือจิตเพียง ๒๕ ดวง ที่ทำให้กรรมชรูปเกิดเป็นชาติ
ภพ

จิต เป็นสมุฏฐานให้รูปเกิดมี ๗๕ ดวง คือ อกุศล ๑๒
อเหตุก ๘ (เว้นทวิปัญญวิญญาน ๑๐) กามโสภณ ๒๔ รูปาวจร
๑๕ รูปาวจรกุศล ๔ และรูปาวจรกิริยา ๔ โลกุตระ ๘

รูปที่เกิดจากจิต เรียกว่า จิตตชรูป มี ๑๕ รูป คือ
วิญญัตติรูป ๒ วิการรูป ๓ สัททรูป ๑ อวินิพโกครูป ๘ และ
ปริจเฉทรูป ๑ เช่นการประณมมือไหว้ วาจาที่พูด การเดิน
การยืน อิริยาบถต่าง ๆ ฯลฯ เกิดขึ้นจากจิตบังการและเป็น
จิตตชรูป จิตตชรูปนี้เกิดขึ้นมาตั้งแต่อุปาทะขณะของปฐมภวังค์
ตลอดเรื่อยไปจนถึงจุติจิต (ตาย) เหตุที่เว้นทวิปัญญวิญญาน ๑๐
และรูปาวจรวิบาก ๔ ว่าไม่เป็นสมุฏฐานให้จิตตชรูปเกิด ก็เพราะ
ทวิปัญญวิญญาน ๑๐ เป็นวิบากจิตที่มีกำลังอ่อน ส่วนรูปาวจร
วิบาก ๔ เป็นตัวรูปภพที่ปราศจากรูป จึงไม่สามารถทำให้
จิตตชรูปเกิดได้

อุตุ ความเย็นร้อนทำให้อุตุชรูปเกิดภายในสัตว์ทั้งหลาย
อุตุชรูปเกิดอยู่ทุกขณะจิต นับตั้งแต่จิตขึ้นของปฏิสนธิจิตเป็น
ต้นมา อุตุชรูปภายนอกมีอยู่ในดินฟ้าอากาศ ภูเขา ต้นไม้ เป็น
ต้น ส่วนอุตุชรูปภายในได้แก่ลักษณะเย็นร้อนที่เกิดอยู่ในชั้น
สันดานของสัตว์

รูปที่เกิดด้วยอุตุมี ๑๓ รูป คือ วิการรูป ๓ สัททรูป ๑
อวินิพโกครูป ๘ ปริจเฉทรูป ๑ อุตุชรูปภายในเกิดตลอดไปจน
จุติจิตดับ แล้วอุตุภายนอกก็เกิดมีในชากคพนั้น

อาหาร โอชะที่เกิดจากอาหารที่กินเข้าไปเป็นเหตุให้เกิด
อาหารชรูป อาหารชรูป คือ รูปที่เกิดจากอาหารมี ๑๒ รูป
ด้วยกัน ได้แก่ วิการรูป ๓ อวินิพโกครูป ๘ ปริจเฉทรูป ๑
เช่น วิการรูป ๓ อาการเบา อ่อนโยน คล่องแคล่ว ย่อมอาศัย
อาหารรูปเป็นสมุฏฐาน มิฉะนั้นแล้วลักษณะเช่นนั้นจะไม่เกิด
เป็นต้น อาหารชรูปเกิดทำการเลี้ยงร่างกายอยู่ทุกจิตขึ้น

กรรม จิต อุตุ อาหาร เป็นสมุฏฐานของรูปพอจะเห็น
ได้ดังนี้ ในขณะที่สัตว์ยังมีชีวิตอยู่ ไม่ว่าจะนั่ง นอน ยืน เดิน
พูดจา ทำการงานประการใด สมุฏฐานทั้ง ๔ ย่อมเป็นปัจจัยอยู่
เสมอ กล่าวคือ กรรมก็กำลังสร้างกรรมชรูปไปตามวิบากของ
กุศลและอกุศลที่ได้กระทำไว้ จิตก็กำลังสร้างจิตตชรูปให้

ยื่น หรือทำงาน อุดมกำลังสร้างอุดหนุนให้เกิดความร้อน
อบอุ่น ทำให้ร่างกายเบ่าว่องไว อ่อนโยน เหมาะสมที่จะ
ประกอบกิจการงาน และอาหารก็กำลังสร้างอาหารชรูปให้เกิด
ผลกำลังทำให้รูปเบ่าว่องไว อ่อนโยน เหมาะสมที่จะประกอบ
กิจการงาน รวมความว่าสมุฏฐานทั้ง ๔ ประชุมรวมกันเป็นปัจจัย
แก่รูปอยู่ในทุกขณะจิต

รูปยังมีกล่าวต่อไปอีกหลายอย่าง เกิดความหมายที่จะ
นำลงในหนังสือนี้เพื่อความเข้าใจในเบื้องต้น ถ้ามีความประสงค์
จะทราบโดยละเอียดถี่ถ้วน ขอได้โปรดศึกษาจากตำราพระ
อภิธรรมปิฎกที่ ๖.

<<<<< >>>>>>>

“กาลย่อมล่วงไป

ราตรีย่อมผ่านไป

วัยย่อมละลำดับไป

ผู้เล็งเห็นภัยในมรณะ พึงทำบุญอันนำสุขมาให้”

นิพพานปรมัตถ์

นิพพาน เป็นสภาวะธรรมที่เข้าถึงได้ มีอยู่โดยเฉพาะเป็นอสังขตธรรม พ้นไปจากรูปนามขันธ์ ๕ เทียงไม่มีดับ และเป็นสันติสงบจากกิเลส เป็นธรรมที่ไม่ใช่ จิต เจตสิก และรูป แต่นิพพานมีความหมายจำกัดว่า ธรรมชาติที่พ้นจากเครื่องเกี่ยวโยงคือตัณหา เพราะตัณหานั้นย่อมเกี่ยวโยงสัตว์ในภพเก่าให้ติดต่อกันกับภพใหม่เรื่อยไป

ถ้าว่าโดยสภาวะลักษณะแล้ว นิพพานก็มีอย่างเดียวคือ **สันติสุข** แต่ถ้าว่าโดยปริยายแห่งเหตุก็มี ๒ คือ (๑) **สอุปาทิเสสนิพพาน** หมายความว่า พระอรหันต์ประหาณกิเลสได้หมดแล้ว แต่ยังมีชีวิตอยู่ คือยังมีวิบากและกรรมรูปเหลืออยู่ (๒) **อนุปาทิเสสนิพพาน** หมายถึงพระอรหันต์ที่ปรินิพพานแล้ว โดยไม่มีวิบากและกรรมรูปเหลืออยู่

ถ้าว่าโดยอาการแล้ว นิพพานมี ๓ คือ

(๑) อนิมิตตนิพพาน ไม่มีนิมิตเครื่องหมายรูปร่างสีฐาน
อย่างใดเลย เป็นนิพพานของผู้บรรลุถึงด้วยการเพ่งอนิจจานุปัส
สนา

(๒) อัปปณิหิตนิพพาน ไม่มีอารมณ์ที่น่าปรารถนา และ
ไม่มีตัณหาเป็นตัวต้องการอยู่ในนิพพาน เป็นนิพพานของผู้บรรลุ
ถึงโดยการเพ่งทุกขานุปัสสนา และ

(๓) สุกขนิพพาน สุกขสันจากกิเลส และนามรูปไม่มี
อะไรเหลือ เป็นนิพพานของผู้บรรลุถึงโดยการเพ่งอนัตตานุปัสสนา

“กษัตริย์ พราหมณ์ แพทย์ ศูทร
จันทาล และคนงานชั้นต่ำ
ประพฤดิธรรมในโลกนี้แล้ว
ย่อมเป็นผู้เสมอกันในสวรรค์ชั้นไตรทิพย์”

กิจของจิต

ท่านแสดงหน้าที่การทำงานของจิตไว้เป็น ๑๔ กิจ โดยอธิบายว่า การงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกายและวาจา เช่น การเดิน การพูด การฆ่าสัตว์ หรือการลักขโมย ต้องอาศัยจิตอันประกอบด้วยสหชาตธรรม (ที่เกิดร่วมด้วย) คือเจตสิกเป็นผู้ควบคุมสั่งให้ทำ การงานนั้นจึงจะสำเร็จได้ ส่วนการงานที่เกี่ยวกับใจคือการนึกคิดเรื่องราวต่าง ๆ เช่นคิดเบียดเบียนไม่ อยากให้เขาได้สุขสบาย เป็นต้น จิตและเจตสิกเป็นผู้กระทำเอง ข้อนี้แสดงว่าจิตและเจตสิก ย่อมมีกิจหรือหน้าที่การงานของตน ๆ อยู่จะเกิดขึ้นเฉย ๆ โดยไม่ทำหน้าที่การงานนั้นย่อมไม่มี กิจของจิต 14 อย่างคือ :-

๑. ปฏิสนธิกิจ ทำหน้าที่สืบต่อภพใหม่ คือทำให้สัตว์เกิดขึ้นในภพ ในชีวิตหนึ่ง ๆ ของมนุษย์หรือสัตว์ปฏิสนธิจิตเกิดขึ้นครั้งเดียว ในอันดับแรกก็ดับ

๒. ภวังคกิจ ทำหน้าที่รักษาภพชาติให้ตั้งอยู่จนเท่าที่อายุสังขารจะอยู่ได้ในภพที่ปฏิสนธินั้น เกิดขึ้นต่อจากปฏิสนธิจิต มีการเกิดดับนับครั้งไม่ถ้วนไปจนถึงจุติจิต (ตาย)

๓. อวชาสนกิจ ทำหน้าที่รับอารมณ์ที่มากระทบทุกครั้ง เกิดดับนับครั้งไม่ถ้วน

๔. ทสฺสนกิจ ทำหน้าที่เห็น เกิดดับทุกขณะที่เห็น

๕. สฺวณกิจ ทำหน้าที่ได้ยิน เกิดดับทุกขณะที่ได้ยิน

๖. ฆยณกิจ ทำหน้าที่รู้กลิ่น เกิดดับทุกขณะที่รู้กลิ่น

๗. สยณกิจ ทำหน้าที่รู้รส เกิดดับทุกขณะที่รู้รส

๘. ผุสฺสนกิจ ทำหน้าที่รู้สิ่งที่มากระทบกาย มีเย็นร้อน เป็นต้น เกิดดับทุกขณะที่กระทบ

๙. สัมปฏิจฺจนกิจ ทำหน้าที่รับอารมณ์ต่อมาจากจักขุ วิทยญาณ โสตวิทยญาณ ฆานวิทยญาณ ชิวหาวิทยญาณ กายวิทยญาณ เกิดดับทุกขณะที่อารมณ์กระทบ

๑๐. สันตีรณกิจ ทำหน้าที่พิจารณาอารมณ์ที่รับมาจากสัมปฏิจจนกิจ เกิดดับทุกขณะที่อารมณ์กระทบ

๑๑. โวฏฐัพพณกิจ ทำหน้าที่จำหรือตัดสินอารมณ์ที่สันตีรณพิจารณาแล้ว เกิดดับทุกขณะที่อารมณ์กระทบ

๑๒. ขวนกิจ ทำหน้าที่เสวยอารมณ์ตามที่ไวญฐัพพนจิตกำหนด เกิดดับทุกขณะที่มีอารมณ์กระทบ

๑๓. ตทาลัมพนกิจ ทำหน้าที่รับอารมณ์ที่เหลือจากขวนะ เกิดดับเฉพาะบางอารมณ์ที่มากกระทบ

๑๔. จุติกิจ ทำหน้าที่สั่นจากภพเก่า คือทำลายสัตว์หรือสังขารให้พ้นไปจากการที่จะตั้งอยู่ในภพนั้น ๆ ในชีวิตหนึ่ง ๆ ของมนุษย์และสัตว์ เกิดขึ้นครั้งเดียวแล้วก็ดับ

เย จิตฺตํ สญฺญเมสฺสหนฺติ โมกฺขหนฺติ มารพณฺธนา

ชนทั้งหลายเหล่าใด จักสำรวมระวังจิต

ชนทั้งหลายเหล่านั้น จักพ้นจากเครื่องผูก คือ มาร

จิตเกิดและดับ

จิตนั้นมีลักษณะรู้อารมณ์ที่มากกระทบ อารมณ์ใดเกิดขึ้น การรู้อารมณ์นั้นเรียกว่าจิต เช่นรูปกระทบจักขุปสาทเกิดการเห็น การเห็นนั้นคือจิต แล้วจิตหรือการเห็นนั้นก็ดับไป เมื่อเป็นเช่นนั้น จิตก็ได้มีสภาพตั้งทรงอยู่ หากแต่มีการเกิดดับตามนามรูปอยู่ ทุกขณะ และก็มีไช้เป็นจิตดวงเดียวกัน กล่าวคือ เมื่ออารมณ์มากกระทบ จิตดวงแรกก็เกิดขึ้นรับอารมณ์นั้นแล้วก็ดับไป และในการดับไปนี้ ยังมีอำนาจที่ช่วยอุดหนุนเป็นปัจจัยให้ธรรมที่เป็นพวกเดียวกันอันได้แก่จิตดวงที่ ๒ ให้เกิดขึ้นรับช่วงสืบต่อไป แล้วจิตดวงที่ ๓ ที่เกิดขึ้นรับช่วงสืบต่อไป และก็ดับลงเช่นเดียวกัน จิตดวงที่ ๔ ก็เกิดขึ้นสืบต่อไป เป็นอยู่อย่างนี้ไปหมดวิธีของจิตเหมือนอย่างน้ำหนึ่งที่อยู่ในสระ เมื่อเอาก่อนหินโยนลงไปกลางสระ คลื่นลูกแรกเกิดขึ้นแล้วจางหายไป คลื่นลูกที่ ๒ ก็เกิดสืบเนื่องต่อ และเมื่อคลื่นจางหายไป คลื่นลูกที่ ๓ ก็เกิดขึ้นสืบเนื่องต่อไปอีก เป็นดังนี้จนกว่าจะเลือนหายไปหมด การเกิดดับของจิตเป็นไป

อย่างรวดเร็วยากที่จะหาอะไรมาเปรียบเทียบได้ แม้กระแสไฟฟ้าที่เกิดดับอยู่ในหลอดไฟอันมีความรวดเร็วอย่างไม่อาจมองเห็น ความเกิดดับด้วยสายตานั้น ก็ยังมีความเร็วห่างไกลจากความเกิดดับของจิตอยู่มาก ขณะที่อารมณ์มากระทบอันเป็นปัจจุบันนั้น จิตมีการเกิดดับ ๑๗ ครั้ง จึงเป็นเหตุให้บุคคลไม่น้อยเข้าใจผิดว่าจิตมีอยู่เพียงดวงเดียว ปรากฏอยู่ทรงอยู่ไม่สูญสลาย ทั้งนี้เพราะสันตติ คือ ความเกิดดับของจิตเกิดดับสืบเนื่องติดต่อกันเร็วมาก พระคัมภีร์มหาปฏฐานากล่าวว่า จิตดวงแรกเกิดขึ้นและดับไปนั้นเป็นอนันตรปัจจัย (เหตุ) แก่จิตดวงที่ ๒ ให้เกิดขึ้นและจิตดวงที่ ๒ เป็นอนันตรปัจจัย (ผล) นั้น ในขณะเดียวกันก็เป็นอนันตรปัจจัย (เหตุ) ให้เกิดจิตดวงที่ ๓ ต่อไปอีกสืบต่อกันไปเช่นนี้ โดยไม่มีเวลาหยุดหย่อนหรือเว้นว่างเลย สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสว่า วิญญาณอนิจจัง วิญญาณ คือจิตไม่เที่ยงเกิดดับอยู่เสมอ

จิตเป็นนามธรรม มีการเกิดดับเป็นสันตติอยู่เมื่อยังเป็นสังขตธรรม ไม่ใช่ Soul หรือดวงวิญญาณอย่างที่คุณคิดโดยมาก เข้าใจว่า เป็นอัตตาตัวตนทรงสภาพอยู่ชั่ววันรันดร์ไม่เปลี่ยนแปลง นอกจากมีการเกิดดับเป็นสันตติแล้ว จิตแต่ละดวงยังมีสภาวะรู้ อารมณ์แต่ละขณะอารมณ์เดียว จะรู้มากกว่าอารมณ์หนึ่งในขณะจิตหนึ่งหาไม่ได้ เช่นการนึกถึงเด็กที่โรงเรียนอารมณ์เด็กกระทบ

จิตก็รู้เฉพาะโรงเรียนเป็นต้น การที่เข้าใจว่าจิตนึกถึงเด็กนึกถึงโรงเรียนด้วยในคราวเดียวกัน และเป็นจิตดวงเดียวกันนั้น หาใช้ความจริงไม่ ขอให้พิจารณาดูง่าย ๆ จะเห็นว่า สัญญาความจำเด็กคนนั้นอย่างหนึ่ง สัญญาความจำโรงเรียนนั้นเป็นอีกอย่างหนึ่ง ลักษณะของอารมณ์ต่างกันอยู่ จะซ้อนอยู่เป็นสองอยู่ในขณะจิตเดียวกันไม่ได้เหตุที่ทำให้เข้าใจว่า จิตดวงเดียวนึกคิดในอารมณ์ทั้งสองได้ในคราวเดียวกันนั้น เป็นเพราะจิตมีสันตติเกิดดับสืบทอดกันเร็วมากจึงทำให้เห็นไปว่าเป็นจิตดวงเดียว ซึ่งความจริงนั้นในอารมณ์ที่นึกถึงโรงเรียนและเด็กดังกล่าวแล้ว ตามสภาวะมีจิตดวงอื่น ๆ เกิดดับซ้อนอยู่อีกมาก

ภวังคจิต

ภวังคจิตนี้ บางท่านว่าเป็นจิตคลุ้ม ๆ ครึ่งหลับครึ่งตื่น บางท่านก็ว่าเป็นจิตสมาธิ เรียกว่าเข้าภวังค์ “ภวังคจิต” ตามศัพท์หมายความว่า เป็นจิตที่รักษาไว้ซึ่งองค์ของภพ กล่าวอีกอย่างหนึ่งก็คือ จิต (วิปากจิต) ที่รักษาปัจจุบันขณะให้คงอยู่ เช่น ขณะที่นอนหลับไม่ได้ฝัน จิตมิได้เกิดขึ้นรับอารมณ์อย่างใด (ในปัจจุบัน) แต่ยังคงสงบอยู่รักษารูปนามไว้มิให้แตกทำลายไป เรียกว่าจิตอยู่ในภวังค์ เมื่อปฏิสนธิจิตเกิดขึ้นเป็นครั้งแรก ตั้งต้นชีวิตแก่สัตว์ใด แล้วปฏิสนธิจิตรักษาชาติที่เกิดขึ้นนั้นไว้สืบต่อไปตลอดชาติหนึ่ง จนกว่าสัตว์นั้นถึงแก่ความตายคือจุติ จึงเรียกว่า ภวังคจิตรักษาไว้ซึ่งองค์ของภพ

ภวังคจิตเป็นจิตไม่รู้สำนึกสงบนอนเนื่องอยู่ภายใน ไม่อาจนึกคิดตามปกติ ให้ปรากฏขึ้นได้ถูกต้องในปัจจุบันชาติ เหมือนกับจิตรู้สำนึกที่สามารถรับอารมณ์คิดนึกได้จิตไม่รู้สำนึกนั้นเป็นจิตที่เคยรับอารมณ์แล้ว แต่เป็นกาลนานมา เหตุการณ์นั้น

คงประทับอยู่กับจิตเดิม แต่สะสมสลับซับซ้อนฝังลึกอยู่ภายใน
นักจิตวิทยาบางท่านสามารถทำให้ผู้ที่ถูกสะกดจิตย้อนระลึกถึง
เหตุการณ์ที่ล่วงแล้ว และให้กระทำการบางอย่างได้ถูกต้อง
เหมือนที่ผู้นั้นเคยกระทำมาแต่อดีต เช่น ให้ผู้ใหญ่ที่ถูกสะกดจิต
เซ็นชื่อได้เหมือนกับลายเซ็นต์ของผู้นั้นเมื่อขณะเป็นเด็กเล็ก ๆ
อยู่หรือให้ผู้ถูกสะกดจิตนั้น ระลึกถอยหลังบอกถึงเหตุการณ์ที่ได้
กระทำมาล่วงมาแล้วนานเข้าได้ โดยเหตุที่ได้อาศัยวิทยาการบาง
ประการเข้าประกอบ นักจิตวิทยาสามารถแสดงได้ว่า มนุษย์ไม่ใช่
มีแต่จิตรู้สำนึกในปัจจุบันชาตินี้แต่ชาติเดียว หากยังมีจิตไม่รู้
สำนึกร่วมอยู่ด้วย และเพราะด้วยจิตไม่รู้สำนึกประการหนึ่ง จึงทำ
ให้ความเชื่อเรื่อง “ตายแล้วเกิดใหม่” เป็นที่ยอมรับกันส่วนมากใน
เวลานี้ ทั้งนี้ก็เพราะว่าจิตไม่รู้สำนึก หาเพียงแต่เก็บความทรงจำ
เหตุการณ์ที่ได้กระทำในปัจจุบันชาตินี้อย่างเดียวไม่ แต่ยังเก็บ
เหตุการณ์ในอดีตล่วงหน้าแล้วในชาติก่อน ๆ ไว้ด้วย ผู้ระลึกชาติ
ได้ในปัจจุบันมีหลายรายที่เล่าเหตุการณ์ในชาติก่อนได้ถูกต้อง ก็
เพราะเหตุการณ์นั้น ๆ ได้เก็บฝังอยู่ภายในจิตที่รู้สำนึกของเขา
เหตุการณ์ที่ประทับเก็บอยู่ในจิตไม่รู้สำนึกตามที่กล่าวมาแล้วนี้
ตรงตามหลักของกรรมตามพระพุทธศาสนาที่ว่า กรรมอันใด
กระทำลงแล้วย่อมจะประทับไว้ในจิตเป็นสัญญาที่ไม่สูญหายไป

ภวังคจิตเป็นจิตที่ไม่ขึ้นสวฤทธิ คือ ไม่รู้ ไม่รับ ไม่คิด อารมณ์ต่าง ๆ ทางทวารทั้ง ๖ เป็นจิตที่สงบนิ่งอยู่ มีชื่อเรียกต่างกันรวม ๑๙ ดวง คือ อุเบกขาสันตிரณวิบาก ๒ มหาวิบาก ๘ รูปาวจรวิบาก ๕ และอรูปราวจรวิบาก ๔ ในขณะที่นอนหลับมิได้มีการฝันนั้น เรียกว่าจิตตกอยู่ในภวังค์ คือ ไม่รู้ไม่คิดอะไรทั้งนั้น แม้จำไม่มีการรับอารมณ์ใด ๆ แต่จิตนั้นคงมีอยู่คราวใดที่มีการเห็น การได้ยิน การนึกคิด การฝัน ฯลฯ เป็นต้น คราวนั้นเรียกว่า กระแสภวังค์ถูกตัด (ภวังคุปัจเฉทะ) จิตขึ้นรับอารมณ์ และเมื่อรับอารมณ์แล้ว จิตก็กลับตกลงสู่ภวังค์อีกต่อไป จิตขึ้นรับอารมณ์และตกภวังค์นี้ผลัดเปลี่ยนกันอยู่ตลอดเวลาที่ตื่นอยู่ กล่าวคือ เมื่อปลุกาหารูป เช่นตาคกระทบกับรูปารมณ์ จิตย่อมรู้ก่อนและรับเอาอารมณ์นั้นมาและจำพร้อมกับคิดในอารมณ์นั้น   ต่อนั้นรูป (ร่างกาย) จึงได้รับคำสั่งจากจิตให้ทำกิจการตามความเหมาะสมแก่อารมณ์นั้นทันที แล้วจิตนั้นก็ตกภวังค์ ภวังคจิตนี้เปรียบได้กับกระแสไฟฟ้าที่กำลังไหลอยู่ในสายไฟ เมื่อเปิดสวิตไฟแสงสว่างก็ปรากฏขึ้นในหลอด แสงสว่างเทียบได้กับจิตที่ออกจากภวังค์ขึ้นรับอารมณ์ รู้ เห็น คิด นึก ต่าง ๆ เมื่อหยุด คิด รู้ เห็น ต่าง ๆ แล้ว จิตก็กลับลงสู่ภวังค์อีก ดูปิดสวิตไฟแสงสว่างก็ดับ แต่

กระแสไฟก็ยังคงอยู่ตามสาย เช่นเดียวกับภวังคจิตที่ยังคงมีการ
รักษาภพชาติอยู่ภายใน

ภวังคจิตเป็นจิตรักษาภพชาติอยู่ สละสลวยวิบากของ
กรรมในอดีต ทั้งยังเป็นปัจจัยให้จิตในปัจจุบันดำเนินสมคล้อยไป
ตามวิบากของกรรมในอดีต ด้วยเหตุหลังนี้ประการหนึ่งพระพุทธร
องค์จึงทรงสอนให้มีสติสัมปชัญญะพิจารณารู้ทันต่ออารมณ์ที่มา
กระทบ เพื่อไม่ให้ความหลงจะได้ไม่เกาะกวนนำไปก่อภพชาติ และ
จะเป็นเหตุให้เกิดปัญญารู้ทันต่อสภาวะความจริง

ภวังคจิต คือ จิตไม่รู้สำนึกหรือวิบากจิตนั้น อาจปรากฏ
ขึ้นได้ทางกระแสจิต ธรรมดาจิตย่อมมีสภาพรู้และพยายารู้สึกเข้า
ไปเท่าที่สามารถรู้ได้ถึง แต่เหตุที่จิตรู้ถอยหลังเข้าไปไม่ถึงได้ ก็
เพราะโมหะปิดบังครอบคลุมอยู่ การทำสมาธิเป็นการขจัดโมหะ
ให้เบาลง และมีจิตแหลมที่จะคอยแทงตลอดรู้เข้าไป การรู้ถึง
เหตุการณ์ในอดีตได้อาศัยกำลังของจิตเป็นสำคัญผู้ที่ได้สมาธิทาง
จิตจนได้อภิญญา (จิตพิเศษโดยสมาธิแสดงอิทธิฤทธิ์ได้) ย่อม
สามารถระลึกถอยหลังไปได้โดยปราศจากสงสัย

วิถีจิต

เมื่ออารมณ์มากระทบทวารทั้ง ๖ คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ จิตก็ออกจากภวังค์ขึ้นมารับรู้อารมณ์นั้น เรียกว่า จิตขึ้น วิถี มีจิตเกิดขึ้นรับเฉพาะอารมณ์หนึ่ง ๆ ไม่ควรเกิน ๑๗ ดวง แล้วก็กลับลงสู่ภวังค์

ธรรมชาติของจิตดวงหนึ่ง ๆ เมื่อเป็นไปครบ ๓ ขณะคือ อุปาทะ(เกิด) จีตติ(ตั้งอยู่) ภังคะ(ดับ) แล้วจิตก็ดับลงและจิต อีก ดวงหนึ่งก็เกิดสืบกันต่อไป ขณะที่เรียกว่าอุปาทะ จีตติ ภังคะ นั้น เป็นขณะเล็กของจิตดวงหนึ่งๆ คือจิตดวงหนึ่งต้องมีการเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไป แล้วจิตดวงที่ ๒ ก็มีลักษณะเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไปเช่นเดียวกัน

ภวังคจิตนั้น ในเวลาปกติเมื่อไม่มีอารมณ์มากระทบย่อมสงบนิ่งรักษาสภาพชาติอยู่ภายใน เมื่ออารมณ์ เช่นรูปกระทบกับ ประสาทตา ภวังคจิตก็ถูกกระทบและไหวตัว ปัญจทวาราวัชชนจิต ก็ทำหน้าที่เปลี่ยนกระแสจากภวังค์ขึ้นรับอารมณ์นั้นแล้วก็ดับ จักขุ วิญญานก็ทำหน้าที่เห็นแล้วก็ดับ สัมปฏิจจนจิตก็ทำหน้าที่รับช่วง

ต่อเอาอารมณ์นั้นมาพิจารณาแล้วก็ดับ สันตிரณจิตก็ทำหน้าที่รับ
ช่วงต่อเอาอารมณ์นั้นมาพิจารณาแล้วก็ดับ ไวยาวัจพนจิตก็ทำ
หน้าที่รับต่อซึ่งขาดว่าควรเป็นอย่างไรและต่อไปแล้วก็ดับ ชวนจิต
๗ ดวงนั้นก็ทำหน้าที่เสพยาารมณ์ (กรรม) ไปตามการชี้ขาดของ
ไวยาวัจพนจิตนั้น แล้วก็กลับลงสู่กระแสภวังค์นี้เป็นลำดับเกิดของ
จิตที่อารมณ์มากระทบทางประสาท ตา หู จมูก ลิ้น และกาย ส่วน
อารมณ์มากระทบในภวังค์ก็ไหวตัว มโนทวาราวชชนจิตก็เปลี่ยน
กระแสจากภวังค์ขึ้นรับอารมณ์นั้น และทำหน้าที่ชี้ขาดไปในคราว
เดียวกันแล้วก็ดับ ชวนจิต ๗ ดวงก็ทำหน้าที่เสพยาารมณ์ (กรรม)
ไปตามการชี้ขาดนั้นแล้วก็ดับกลับลงสู่กระแสภวังค์อีก การเกิด
ของจิตที่อารมณ์มากระทบครั้งหนึ่งอาจเขียนเป็นลำดับได้ดังนี้

๑. อารมณ์กระทบประสาท คือกระทบภวังคจิต
๒. ภวังคจลนะ ภวังคจิตไหวตัวเมื่อถูกกระทบ
๓. ภวังคปัจเจกนะ กระแสภวังค์ถูกตัดเพื่อจิตขึ้นสู่วิถี
๔. ปัญจทวาราวชชนจิตขึ้นวิถีเพื่อรับอารมณ์ (ทางตา
หรือทางหู ฯลฯ) ทำหน้าที่ประจวบเปิดประตูรับ
๕. จักขุวิญญาณ เห็น โสตวิญญาณ ได้ยิน ฯลฯ เห็น
หรือได้ยิน ฯลฯ แล้วก็ดับ
๖. สัมปฏิจฉนะ รับช่วงเอาการเห็น ฯลฯ นั้นมา

๗. สันติธรรมะ พิจารณาใคร่ครวญการเห็น ฯลฯ นั้น

๘. โวฏฐัพพะ (มโนทวาราวชชนะ) ตัดสินชี้ขาดการเห็นนั้น (สมมุติว่า ชี้ขาดว่ารูปที่เห็นนั้นสวย)

๙. ขวณะที่ ๑ เสพย์อารมณ์ คือ ยินดีพอใจต่อการเห็นนั้นไปตามที่ชี้ขาด

๑๐. ขวณะที่ ๒ เสพย์อารมณ์ คือ การยินดีพอใจต่อการเห็นนั้นไปตามที่ชี้ขาด

๑๑. ขวณะที่ ๓ เสพย์อารมณ์ คือ การยินดีพอใจต่อการเห็นนั้นไปตามที่ชี้ขาด

๑๒. ขวณะที่ ๔ เสพย์อารมณ์ คือ การยินดีพอใจต่อการเห็นนั้นไปตามที่ชี้ขาด

๑๓. ขวณะที่ ๕ เสพย์อารมณ์ คือ การยินดีพอใจต่อการเห็นนั้นไปตามที่ชี้ขาด

๑๓. ขวณะที่ ๖ เสพย์อารมณ์ คือ การยินดีพอใจต่อการเห็นนั้นไปตามที่ชี้ขาด

๑๔. ขวณะที่ ๗ เสพย์อารมณ์ คือ การยินดีพอใจต่อการเห็นนั้นไปตามที่ชี้ขาด

๑๕. เมื่อขวณะเสพย์อารมณ์หมดแล้ว จิตก็กลับสู่ภวังค์รักษาภพชาติตามเดิม

อารมณ์ที่มากระทบทุกครั้ง เช่น การเห็นครั้งแรก ๆ นั้น จะมีจิตเกิดขึ้นและดับลงไปไม่เกิน ๑๗ ดวง รวมทั้งอดีตภพวัฏฏ์ที่อารมณ์นั้นมากระทบก่อนนั้นด้วย การเกิดดับของจิตนั้นเร็วมาก เร็วเสียยิ่งกว่าการเกิดดับของกระแสไฟฟ้า ยากที่บุคคลจะพิจารณามองเห็นสันตติของการบังคับเกิดได้ ที่แสดงลำดับการเกิดดับของจิตข้างต้นนี้เป็นการแสดงอย่างช้า ๆ ในวันหนึ่ง ๆ ที่ตื่นอยู่ จิตย่อมขึ้นสู่วิถีและกลับลงภพวัฏฏ์จนนับครั้งไม่ถ้วน เพราะทุกราวที่อารมณ์มากระทบทางประสาทรูป และทางใจ ไม่ว่าจะเป็นอารมณ์เล็กน้อยปานใด เช่นหูได้ยินเสียงนิตหนึ่ง จิตก็ขึ้นรับอารมณ์แล้ว แม้แต่นอนหลับอยู่ และกล่าวว่าจิตตกอยู่ในภพวัฏฏ์นั้นไม่จริงเสมอไป เพราะคราวใดที่นอนหลับและฝันไปนั้น นั้นแสดงว่าจิตมิได้อยู่ในภพวัฏฏ์ แต่ขึ้นกับอารมณ์แล้วหลับฝันไปต่าง ๆ คราวใดที่จิตขึ้นสู่วิถีชวนจิตก็เกิดขึ้นกระทำการเสพยาอารมณ์นั้น อันเรียกว่า กรรม กรรมนั้นก็มีทั้งกุศลและอกุศล และย่อมมีวิบากเป็นผล ดังนั้น ทุกขณะชวนจิตที่รู้ที่เห็น ที่คิด ที่นึก ฯลฯ อยู่ นั้น กรรมอันเป็นกุศล อกุศลก็เกิดขึ้นอยู่เรื่อย ผลก็จะเป็นวิบากเก็บไว้ในจิตอยู่ตลอดไปเช่นกัน และวิบากนั้นก็สนองให้ผลมากน้อยตามกำลังเมื่อถึงคราวหรือโอกาส

<<<<< >>>>>>>

ชวนจิต

ชวนจิต คือจิตที่เสพยาารมณเป็นบุญบาป กุศลอกุศลมีความสำคัญบางประการที่ควรทราบ คือ

๑. กรรมที่เป็นบุญบาป กุศลอกุศลนั้น ย่อมเกิดที่ชวนจิต ขณะเมื่อเสพยาารมณ หาได้เกิดที่จิตดวงอื่นไม่ ทุกคราวที่จิตขึ้นรับอารมณ์ในทวารทั้ง ๖ ชวนจิตต้องเข้าเสพยาารมณทุกครั้งไป ไม่ว่าจะเป็นอารมณ์เล็กน้อยปานใด แม้แต่เพียงนึกอยากไปดูภาพยนตร์ ชวนจิตก็เกิดเสพยาารมณ คือความอยากนั่นเอง และนับว่าอกุศลกรรมเกิดแล้ว เพราะความอยากนี้เป็นโลภะอันเป็นอกุศล แม้อกุศลเพียงนี้ะยังไม่ให้ผลเป็นวิบากอันหนัก แต่ก็ย่อมจะถูกเก็บเข้าสะสมเป็น อาสวกิเลสไว้ในจิต การที่ชวนจิตเสพยาารมณนั้นก็คือ การกระทำซึ่งมีเจตนาเจตสิก ประกอบอันเรียกว่ากรรมนั่นเอง เป็นกฎแห่งสภาวะว่า การกระทำใด ๆ อันประกอบด้วยเจตนาสิกย่อมเป็นกรรมที่ต้องมีวิบากกรรมเป็นผล และถูกเก็บสะสมไว้ในจิต จะปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยงอย่างไรหาได้

ไม่ กรรมนั้นแม้จะเล็กน้อยเท่าในกีย่อมมีวิบากเป็นผลเสมอ ในทางกุศลก็เช่นกัน พอนึกจะให้ทานก็ได้บุญแล้ว กุศลคือบุญที่ นึกคิดนั้นก็จะถูกเก็บสะสมเข้าไว้ที่จิตในเป็นวิบากในต่อไป ทั้งนี้ ไม่จำเป็นต้องกล่าวถึงบาปอกุศล หรือบุญกุศลที่ใหญ่กว่ามากกว่า ตัวอย่างที่กล่าวแล้วเพราะย่อมต้องเป็นผลเป็นวิบากมากน้อยตาม กำลังแห่งกรรมที่ได้กระทำนั้นดุษกัน ดังนั้นจะเห็นได้ว่าบาปบุญ นั้นเกิดสลับซับซ้อนกันอยู่ในวันหนึ่งเป็นจำนวนครั้งไม่น้อย เพราะ เกิดกับอารมณ์ที่มากระทบทุกครั้ง และไม่ควรประมาทว่าเป็น กรรมเล็กน้อย

ส่วนวิบากของกรรมที่จะเป็นผลนั้น มีต่าง ๆ กันตาม กำลังแห่งการกระทำทั้งในฝ่ายอกุศลและกุศล ดังเช่นวิบากของ การกระทำบาปอกุศล จะทำให้ไปรับทุกข์เวทนาในอภายภูมิ เกิด เป็นเปรต อสุรกาย สัตว์เดรัจฉานและสัตว์นรก ตามแต่กรรมหนัก เบาที่ตนได้กระทำไว้ กรรมฝ่ายบาปอกุศลนี้จะไม่นำให้ไปเสวยสุข ในสุคติภูมิได้เลย ส่วนวิบากของกรรมที่เป็นบุญกุศลจะให้ผลเกิด เป็นมนุษย์ และเทวดาตามกำลังมากน้อยแห่งบุญกุศลที่ได้กระทำ ไว้ แต่สำหรับท่านที่ได้รูปาวจรกุศล (รูปฌาน) หรืออรุปาวจรกุศล (อรุฌาน) ก็จะไปเกิดเสวยความสุขอยู่ในชั้นพรหม เป็นรูป พรหมหรืออรุปรหมตามกำลังของฌาน

๒. ขวนจิตของบุคคลธรรมดา มี ๗ ดวง กระทำกิจเสวย
อารมณ์อย่างเดียวกันทั้ง ๗ ดวง เช่นดวงที่ ๑ เสวยอารมณ์ คือ
ความอยากได้ ดวงที่ ๒-๓-๔-๕-๖-๗ ก็เสวยอารมณ์คือ ความอยาก
ได้เช่นกัน ความอยากได้นี้เป็นโลภะ และเป็นอกุศลเกิดที่ขวนจิต
แต่ถ้าดวงที่ ๑ เสวยอารมณ์ยินดีในการทำบุญ ดวงที่ ๒-๓-๔-๕-๖-
๗ ก็เสวยอารมณ์ในการทำบุญนั้นเหมือนกันทั้งหมด ความยินดีใน
การทำบุญนี้เป็นมหากุศล และเกิดขึ้นในขวนจิตเป็นต้น กรรมที่
เกิดขึ้นที่ขวนจิตเป็นฝ่าย อกุศลมี ๑๒ ได้แก่ โลภมูลจิต ๘ โทสมูล
จิต ๒ และโมหมูลจิต ๒ ส่วนที่เป็นฝ่ายกุศลมี ๒๑ ได้แก่ มหากุศล
๘ ฐปาจารกุศล ๕ อรูปาจารกุศล ๔ และโลกุตระกุศล ๔

ขวนจิต ๗ ดวงนี้ เป็นกรรมคือการกระทำ ย่อมให้วิบาก
เป็นผลเกิดขึ้นในเวลาต่างกัน คือ

(ก) ดวงที่ ๑ ให้วิบากเป็นผลเกิดขึ้นเฉพาะในปัจจุบันภพ
อย่างเดียวกัน ชื่อว่า ทิฏฐธรรมเวทนียกรรม

(ข) ดวงที่ ๗ ให้วิบากเป็นผลเกิดขึ้นเฉพาะในภพที่ ๒
ถัดจากปัจจุบันภพ ชื่อว่า อุปปัชชเวทนียกรรม

(ค) ดวงที่ ๒ ถึงดวงที่ ๖ ให้วิบากเป็นผลเกิดขึ้นเมื่อมี
โอกาสในอนาคต คือ ตั้งแต่ภพที่ ๓ เป็นต้นไป จนกระทั่งบรรลุถึง
พระนิพพาน ชื่อว่า อปรายเวทนียกรรม

๓. ความสำคัญของชวนจิตประการหนึ่ง ก็คือในเวลาใกล้ตาย (จุดจิตดับ) อันเรียกว่า มรณสันทินิวัตน์ ชวนจิตจะทำหน้าที่ส่งให้ไปปฏิสนธิในภพใหม่ ถ้าชวนจิตนั้นเป็นกุศลก็จะส่งไปสู่สุคติภูมิ ตามปกติจิตย่อมยึดเกาะอยู่กับอารมณ์ และเมื่อใกล้เวลาจะจุดจิตจะดับ จิตก็ย่อมมีอารมณ์ยึดเกาะ และในขณะนั้นจิตอาจนึกคิดถึงบุญกุศล หรือบาปอกุศลที่ตนได้ประกอบไว้หรือบาปบุญนั้นอาจมาปรากฏเป็นภาพนิมิตให้จิตนั้นยึดเอาเป็นอารมณ์ ซึ่งเรียกว่ากรรม กรรมนิมิต และคตินิมิต ตามแต่ที่จะปรากฏ ถ้าอารมณ์กรรม กรรมนิมิต คตินิมิต นั้นเป็นฝ่ายข้างดีเป็นกุศล ปฏิสนธิจิตก็จะไปสู่สุคติภูมิ มีมนุษย์และสวรรค์ ฯลฯ ถ้าเป็นฝ่ายบาปอกุศลแล้วก็ย่อมไปสู่อบายภูมิอันมีนรกเป็นแดนเกิดเป็นต้น ทั้งนี้เป็นไปตามความสมคล้อยของจิตตามอารมณ์ดีหรือชั่วนั้น ดังนั้น จะเห็นได้ว่า ขณะจิตจะดับและปฏิสนธิจิตจะเกิดเป็นวาระสำคัญที่สุด อาจเปลี่ยนคติภูมิของสัตว์ได้ เช่น ผู้ที่ประกอบบุญกุศลมามาก แต่ในขณะที่ใกล้จุดจิตจะดับไปนึกถึงบาปอกุศลใดเข้า ชวนจิตก็จะนำส่งไปปฏิสนธิในทุกคติภูมิก่อน ท่านจึงได้สอนไว้ว่า ให้หมั่นทำบุญกุศลที่ได้ทำไว้ว่า ให้หมั่นทำบุญกุศลไว้ เมื่อทำบุญกุศลใดไว้แล้ว ก็ให้นึกคิดถึงบุญกุศลที่ได้ทำไว้นั้นให้เสมอเนื่องมิจเพื่อฝึกหัดจิตให้ชำนาญคล่องแคล่ว จะได้นึกถึงบุญกุศลได้ง่าย

ก่อนบาป อกุศล ส่วนบาปอกุศลที่ได้ทำไว้แล้ว ก็ให้พยายามลืม
เสีย อย่าเอามานึกคิดอีก เพราะนี่ก็ขึ้นครั้งใดอารมณ์นั้นก็เป็น
อกุศลขึ้นอีก ทั้งจะทำให้สัญญาความจำฝังมั่นอยู่ในจิตใจ แล้วก็ให้
ตั้งจิตไว้ว่าต่อไปจะไม่ทำบาปอกุศลอื่นได้อีก จะทำแต่ที่เป็นบุญ
กุศล นี่แหละ จะช่วยให้ว่าระสุดทำไปได้ไปในทางที่จะประสบแต่
ความสุข

จตุตติจิต

จตุตติจิต คือจิตดวงสุดท้ายในปัจจุบันชาติ เป็นการขาดดับลงของรูปนาม หรือการตายของสัตว์ที่เรียกว่ามรณะ การตายนี้แบ่งออกเป็น ๔ คือ

(๑) อายุขยมรณะ คือตายโดยสิ้นอายุ หมายถึงตายเพราะแก่ชราความเสื่อมของร่างกาย สังขารจึงแตกดับไป

(๒) กรรมมัขยมรณะ คือตายเพราะสิ้นกรรม หมายถึงที่ยังไม่สมควร เช่น ยังหนุ่มยังสาวอยู่ ตายลงเพราะกรรมที่อุปถัมภ์ค้ำจุนนั้นหมดลง

(๓) อุภยักขยมรณะ คือตายเพราะสิ้นทั้งอายุและสิ้นทั้งกรรม หมายถึงกรรมที่อุปถัมภ์ให้ชีวิตดำรงอยู่ในภาพหมดลงพร้อมกับอายุสังขารเสื่อมสิ้นลงพอดีกัน

(๔) อุปัจเจกมรณะ คือตายที่ยังไม่สิ้นทั้งอายุ และไม่สิ้นทั้งกรรม หมายถึงตายที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุที่ไม่ใช่ตายธรรมดา เพราะถ้าไม่มีเหตุเช่นนั้นเกิดขึ้น สังขารก็ยังคงอาจไม่แตกไม่ทำลาย ทั้งนี้เป็นด้วยถูกอุปฆาตกรรมมาบั่นตัดรอนเสีย

ที่ว่า จุติจิต เป็นการขาดดับของรูปนามนั้น หมายความว่า ในปัญจโวการภูมิ จิต (นาม) และกรรมชรูป (รูปที่เกิดจากกรรม) เป็นปัจจัยอาศัยเกิดพร้อมกันในปฏิสนธิกาล และสืบต่อเนื่องกันไปในภพชาตินั้น แต่เมื่อใดกรรมชรูปหยุดสร้างรูปให้ จิตก็ถึงความดับลง เรียกว่าจุติจิต เพราะไม่มีรูปที่จะอาศัย

ปฏิสนธิจิต

ปฏิสนธิจิต คือจิตดวงแรกที่เกิดขึ้นในภพใหม่ของบุคคล และสัตว์ เป็นวิบากจิต (ผลของกรรม) ที่สืบเนื่องมาจากกรรมในอดีต เช่นเมื่อทำอกุศลกรรมไว้เป็นเหตุต่อเนื่องให้ไปเกิดในอบายภูมิ อันเป็นผลหรือวิบากของอกุศลกรรม

เมื่อจิตดวงสุดท้ายของบุคคลและสัตว์ ในชีวิตปัจจุบัน ชาติขาดหรือดับลง (ตาย) ปฏิสนธิจิต คือการเกิดก็บังเกิดขึ้นในทันทีต่อเนื่องสืบไปในชาติใหม่ จุตติจิตกับปฏิสนธิจิตสองดวงนี้ อยู่ติดกัน และเป็นปัจจัยแก่กันให้สืบต่อไป ไม่มีจิตดวงใดมาคั่นในระหว่างจุตติจิตกับปฏิสนธิจิต ฉะนั้น เมื่อบุคคลและสัตว์ตายลง บุคคลและสัตว์นั้นก็เกิดใหม่ทันที ไม่มีวิญญาณล่องลอยไปหาที่เกิดใหม่ตามใจชอบ ดังที่โดยมากเข้าใจกันการที่ไปเกิดใหม่คือปฏิสนธินั้น จะไปเป็นเปรต อสุรกาย สัตว์เดรัจฉาน มนุษย์ เทวดา หรือพรหมประการใด ก็เนื่องมาแต่กรรมที่ได้กระทำไว้ อำนาจของกรรม จะส่งให้ไปเกิดในทันทีโดยไม่มีการร้งรอ หรือให้

โอกาสเลือกแต่อย่างใด ระหว่างจุดกับปฏิสนธินี้เป็นหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญ จะไปดีหรือไปชั่งก็อยู่ที่ตรงนี้ เพราะในมรณาสันนวิธีใกล้จุดจิตตัมกรรม กรรมนิमित หรือคตินิमित ย่อมปรากฏขึ้นเป็นอารมณ์แก่ผู้จะตาย นำไปปฏิสนธิในภพชาติใหม่ ถ้าเป็นอารมณ์ฝ่ายกุศลก็ย่อมนำไปสู่สุคติ ถ้าเป็นฝ่ายบาปอกุศลก็ย่อมไปสู่ทุคติ กรรม กรรมนิमित และคตินิमितปรากฏขึ้นได้โดยอาศัยกรรมดี หรือชั่วที่ได้กระทำมาแล้วแต่ก่อน

ปฏิสนธิแบ่งออกเป็น ๔ คือ :-

๑. อปายปฏิสนธิ เกิดในอบายภูมิ (นรก เปรต อสุรกาย เตริจันาน
๒. กามสุคติปฏิสนธิ (เกิดในมนุษย์และเทวโลก มนุษย์ และเทวดา)
๓. รูปาวจรปฏิสนธิ เกิดในรูปโลก (รูปพรหม)
๔. อรูปาวจรปฏิสนธิ เกิดในอรูปโลก (อรูปพรหม)

ผู้ที่เกิดในรูปโลกหรืออรูปโลก เป็นรูปพรหม หรืออรูปพรหมได้นั้น จะต้องเป็นผู้ปฏิบัติสมถภาวนาเจริญสมาธิจนได้ถึงขั้นรูปฌานหรืออรูปฌาน มนุษย์ในสมัยนี้มีน้อยท่านนัก ที่มีวิริยะอันแรงกล้าต่อการปฏิบัติในสมถภาวนา โอกาสที่จะไปปฏิสนธิเกิดในรูปพรหม หรืออรูปพรหม จึงน้อยมากคงมีอยู่แต่อบายภูมิและ

กามสุคติภูมิ ที่มนุษย์ส่วนมากต้องท่องเที่ยววนเวียนไปถือ
 ปฏิสนธิ ถึงแม้ในกามสุคติภูมิอันเป็นที่เกิดของมนุษย์และเทวดา
 นั้นก็ดี ก็ดูไม่เป็นการร่าเริงที่ผู้ใดจะมุ่งหวังเอาไว้ นอกจากผู้นั้น
 จะประพติดิปฏิบัติบำเพ็ญบุญกุศล ตั้งตนไว้ในทางที่ดีที่ชอบตาม
 บุญกิริยาวัตถุ ๑๐ หาไม่แล้ว จิตก็จะถูกอกุศลกรรมเหี่ยวร้างให้
 ไปสู่อบายภูมิ เสวยผลอันเป็นวิบากแห่งบาปอกุศลที่ตนได้สร้างสม
 ไว้

บุญกิริยาวัตถุ ๑๐

๑. ทานมัย	๒. สีลมัย
๓. ภาวนามัย	๔. อปจายนมัย
๕. เวยยาวัจจมัย	๖. ปัตติทานมัย
๗. ปัตตานุโมทนามัย	๘. ฐัมมัสสวนมัย
๙. ฐัมมเทศนามัย	๑๐. ทิฏฐุชุกัมม

กรรม

กรรมคือเจตนา

การกระทำบุญหรือบาปดังที่ได้กล่าวมาแล้ว เรียกได้อีก
อย่างหนึ่งว่า กรรม คำว่า กรรม เป็นคำกลางๆ แปลว่าการกระทำ
ใช้ได้ทั้งทำดีเรียกว่ากุศลกรรม และทำชั่วเรียกว่าอกุศลกรรม
กรรมมิได้หมายความว่าเฉพาะการกระทำที่ประกอบด้วยความตั้งใจ
ที่แสดงออกทางกาย และทางวาจาเท่านั้น แม้ความนึกคิดในใจก็
นับว่าเป็นกรรมเช่นกัน เช่นนึกคิดไปทางบาปหยาบช้าก็เป็น
อกุศลกรรม เช่นนึกคิดในทางบุญดีงามก็เป็นกุศลกรรม แต่ผลที่
จะเกิดสื่อนองนั้นหนักเบาแตกต่างกันเพราะถ้าทำกรรมลงขนาดถึง
แสดงออกด้วยกาย วาจา ผลสื่อนองก็รุนแรงสมตามทีแสดงออกนั้น
ถ้ากระทำแต่เพียงคิดนึกอยู่ในใจ ผลสื่อนองก็เบากว่าที่แสดงออก
ทางกาย วาจา (ยกเว้น มหัคคตะและโลภุตระกุกุศล) กรรมในคติทาง
พระพุทธศาสนาต้องประกอบด้วยเจตนา เจตนานี้มีลักษณะ
ละเอียดประณีต ผิดกว่าเจตนาที่เข้าใจกันตามธรรมดาทางโลก

ซึ่งหมายเอาเพียงความตั้งใจ พระพุทธองค์ตรัสว่า “เจตนาหิ ภิกขเว กมฺมํ วทามิ ภิกขุทั้งหลาย เรากล่าวว่าเจตนาคือกรรม” เจตนา
นี้หมายถึงเจตนาเจตสิกที่เกิดขึ้นพร้อมกับจิตทุกครั้ง คราวใดที่จิต
เกิดขึ้นรับอารมณ์มีการเห็น การได้ยิน การได้กลิ่น ฯลฯ เจตนา
เจตสิกก็จะเกิดขึ้นพร้อมด้วยทุกขณะ มีลักษณะชักจูงสัมปยุต
ธรรมอื่นที่เกิดขึ้นร่วมด้วยตน ให้กระทำให้การงานตรงไปยัง
อารมณ์โดยไม่บกพร่อง กรรมเกิดขึ้นโดยอาศัยเจตนาเป็นสังขาร
ปรุงแต่ง กล่าวคือ เจตนาเป็นธรรมที่เกิดก่อนกรรมเป็นธรรมที่
เกิดภายหลัง ท่านจึงกล่าวว่าเจตนาคือกรรม กรรมทั้งที่เป็นกุศล
หรืออกุศลย่อมเกิดขึ้นได้ในทุกอารมณ์ แม้ในขณะที่นอนหลับจิตฝัน
เป็นมีอารมณ์โกรธ รัก ชอบ ไม่ชอบ เป็นไปต่าง ๆ นั้น กรรมก็
เกิดขึ้น ทุกครั้งที่กรรมเกิดขึ้นก็ย่อมประทับเก็บสะสมไว้ในจิต
และคอยสนองผลปรุงแต่งให้ในเมื่อถึงคราวที่มีโอกาส กรรมไม่ว่า
เล็กน้อยปานใดย่อมให้ผลสนองโดยยุติธรรม ไม่มีขาดตก
บกพร่อง เจตนาที่เรียกว่า มโนสัญญาเจตนา คือเจตนา ๒๙ เป็น
ตัวกรรมวิภวัญ (ปรุงแต่งนำเกิด) ทำให้เกิดวิปากวิภวัญ (รูปนาม)
วนเวียนอยู่ไม่ออกไปจากสังสารวิภวัญได้ ตามสภาวะ กรรมก็คือ
เจตนาของผู้กระทำ มีความปรารถนาพอใจอยากให้ผลเกิดขึ้น
ดังที่ต้องการ เมื่อปรารถนาพอใจมุ่งมั่นต่อผลในประการใดและ

กระทำความลง วิบากคือผลที่ย่อมเกิดสนองให้สมคล้อยตาม
เจตนากรรมนั้น ไม่ขาดตกบกพร่องไปจากเจตนาปรารถนานั้น เช่นผู้
ฆ่าสัตว์ย่อมมีเจตนาปรารถนาให้สัตว์ตาย ให้สัตว์นั้นอายุสั้น ให้
เจ็บปวดเดือดร้อน วิบากอันเป็นผลของกรรมที่ผู้ฆ่าสัตว์จะได้รับก็
คือ มีโรคร้ายไข้เจ็บ เดือดร้อนทุกข์ลำเค็ญ มีอายุสั้น ตายไปเกิด
เป็นสัตว์นรก เปอต อสุรกาย หรือสัตว์เดรัจฉาน ทนทุกข์เวทนา
ยากแค้น อันเป็นผลสนองตามอำนาจของกรรมที่ได้กระทำไว้
กรรมย่อมให้ผลเป็นไปตามความปรารถนาพอใจของผู้กระทำ อย่า
ประมาทสำคัญหมายว่าเป็นกรรมเล็กน้อย กุศลกรรมย่อมนำสุข
สมบุญมาให้ แต่อกุศลกรรมย่อมนำมาซึ่งโทษทุกข์ ที่เข้าใจและ
กล่าวโทษว่าภูตผีปีศาจ พระเสาร์ พระราหู เทวดามาดลบันดาล
ให้เกิดเคราะห์กรรมเป็นไปในนั้นหาใช่ความจริงไม่ ที่แท้จริงก็คือ
วิบากของกรรมในอดีต ที่เนื่องมาจากจิตใจมีเจตนาปรารถนา
เช่นนั้น ภูตผีปีศาจเป็นเพียงแต่พลอยผสมอาศัยหากิน มีผล
พลอยได้ด้วยเล็กน้อยในบางคราว ท่านสอนให้หมั่นนึกถึงไว้เสมอ
ว่าเรามีกรรมเป็นของเรา เราเป็นผู้รับผลของกรรม มีกรรมเป็น
กำเนิด มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย ทำกรรมอัน
ใดไว้ดีก็ตาม ชั่วก็ตาม จักเป็นผู้รับผลของกรรมนั้น

เจตนาที่นับว่าเป็นกุศลกรรม หรืออกุศลกรรมนั้น ได้แก่ เจตนาเจตสิกในกุศลจิต ๑๗ และอกุศล ๑๒ รวม ๒๙ ดวงที่เกิดขึ้นในขณะจิตเสพยาารมณอันเป็นชวนจิต กล่าวคือ กามาวจรกุศล ๘ รูปาวจรกุศล ๕ อรูปาวจรกุศล ๔ รวม ๑๗ ดวง เป็นฝ่ายกุศล และโลภะ ๘ โทสะ ๒ โมหะ ๒ รวม ๑๒ ดวง เป็นฝ่ายอกุศล กุศลหรืออกุศลจะเกิดขึ้นได้ก็แต่เฉพาะในชวนจิตเท่านั้น หาได้เกิดในจิตทั่วไปไม่ การทำบุญกุศลก็ตาม การทำบาปอกุศลก็ตาม จะเป็นบุญหรือบาปมากน้อยเพียงใด ต้องอาศัยเจตนานี้เป็นสังขารปรุงแต่งกรรมนั้นๆ

กรรมเมื่อได้กระทำลงแล้ว ไม่ว่าจะเล็กน้อยปานใด ย่อมจารึกประทับไว้ในจิตใจของผู้ที่กระทำลง มิได้สูญหายไปไหน กรรมดีที่เก็บสะสมไว้ก็เป็นเหตุให้จิตใจดีขึ้น ถ้าเป็นกรรมชั่วก็ทำให้จิตใจซังเลวลง นี่เป็นผลประการหนึ่งที่เห็นได้ว่าการกรรมนั้นเก็บสะสมไว้ในจิต ถ้าหากเป็นกรรมที่กระทำลงโดยเจตนาอันแรงกล้า ก็จะถูกประทับเก็บเป็นความทรงจำไว้ในจิตใจของผู้ที่เด่นชัดไม่ลืมเลือน และจะปรากฏขึ้นในจิตใจอยู่เสมอ แม้ผู้นั้นต้องการลืมเสียก็หาใคร่ลืมได้ไม่ ช้ำยังจะก่อให้เกิดกรรมใหม่ต่อไปด้วย เพราะอกุศลกรรมที่ได้กระทำแล้วทุกครั้งที่นึกคิดปรากฏขึ้น ย่อมจะทำให้จิตใจของผู้ที่เศร้าหมองซุ่นมัวไม่พอใจ

แต่ถ้าเป็นกุศลกรรมแล้วก็จะทำให้เกิดความปลื้มปิติยินดี ทำให้จิตของผู้นั้นก่อปรไปด้วยกุศลกรรมได้กระทำลงย่อมเป็นเหตุให้เกิดวิบาก คืออำนาจให้ผลสนองกรรมที่ไม่ให้ผลสนองนั้นไม่มี (นอกจากยังสนองไม่ได้และอโหสิกรรม) ไม่ว่าจะทำในที่ลับหรือแจ้ง ย่อมให้ผลไม่ขาดตกบกพร่อง

กรรมที่บุคคลไปถือกำเนิดในสุคติภูมิ มีมนุษย์ สวรรค์ และพรหม หรือในทุคติภูมิ มีนรก เปตอ อสุรกาย และสัตว์เดรัจฉานนั้น ก็เนื่องด้วยอำนาจของกรรม กรรมถูกเก็บประทับอยู่ในจิตใจไม่สูญหายไปไหน แม้จะได้กระทำมาแล้วนานลืมนึกไม่ออกดูประหนึ่งว่าสูญหายหมดไป แต่ความจริงหาได้สูญหมดไปไม่ ในบางคราวเวลานอนหลับก็ยังฝันละเมอเห็นไปได้ กรรมนั้นจึงยังคงมีประทับฝังลึกอยู่ในจิตใจ คราวใดที่จิตระงับถอยจากอารมณ์ในรูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส เช่นในขณะที่เมื่อใกล้ตาย กรรมก็จะปรากฏขึ้นเป็นนิมิตให้เห็นเสมอ เช่นผู้ที่ฆ่าสัตว์ ภาพของการฆ่าสัตว์ เบาะสัตว์นั้นย่อมปรากฏให้เห็นได้เมื่อเวลาใกล้จิตจะแตกดับ มีการร้องหรือแสดงอาการอย่างสัตว์นั้นเป็นต้น แสดงว่ากรรมนั้นมีได้สูญไป โดยเหตุนี้แหละกรรมจึงเป็นลักษณะสำคัญประการหนึ่งที่ควรสนใจ ในกรณีที่บุคคลเมื่อใกล้ชีวิตจะแตกดับ ร่างกายและจิตใจอ่อนมีกำลังลดน้อยลง อารมณ์ที่เคย

เกิดทาง ตา หู จมูก ลิ้น กาย ก็ไม่เกิดขึ้นหรือเกิดน้อย อารมณ์ทางมนโหวารคือทางจิตใจก็เกิดขึ้นมาหลาย เพื่อให้จิตใจในขณะนั้นยึดเกาะเสพย์ตามสภาวะบาปอกุศลความชั่วหรือบุญกุศลความดีที่ได้กระทำและเก็บประทับไว้ในจิตก็จะผุดปรากฏเป็นอารมณ์เกิดขึ้นให้จิตของบุคคลนั้นเสพย์ และยึดเกาะเอาเป็นนิมิตนำไปปฏิสนธิถือกำเนิดในภพชาติใหม่ ถ้าจิตใจยึดเอานิมิตที่เกิดจากอารมณ์บาปอกุศลก็ย่อมไปถือกำเนิดในทุกคติเกิดเป็นสัตว์นรก เปรต อสุรกาย และสัตว์เดรัจฉาน แต่ถ้าเป็นนิมิตที่เกิดจากอารมณ์บุญกุศลก็ย่อมนำไปปฏิสนธิในสุคติ เกิดเป็นมนุษย์ เทวดา และพรหม

การปฏิสนธิต้องอาศัยกรรมนำเกิด เรียกว่า ชนกรรม กล่าวคือ นาม (จิต) ที่ถือปฏิสนธิใหม่อาศัยกรรมเป็นผู้นำจะเกิดในทุกคติหรือสุคติ ก็แล้วแต่อำนาจของกรรมที่ได้กระทำไว้เลือกเอาไม่ได้ตามใจชอบ ส่วนรูปคือร่างกายนี้ก็อาศัยกรรมเป็นผู้สร้าง เรียกว่า กรรมรูป เหตุที่รูปร่างกายเกิดมาเป็นไปต่าง ๆ กัน เช่น สวยงาม ไม่สวยงาม หูหนวก ตาบอด พิกล พิการ ฯลฯ นั้นก็โดยอำนาจของกรรมและเป็นไปสมคล้อยตามความปรารถนาพึงพอใจของผู้กระทำความกรรม จะเห็นได้ว่าการเกิดขึ้นทุกภพชาติ ต้องอาศัยกรรมเป็นหลักเป็นผู้สร้างไปตามเจตนา ความปรารถนาพอใจ

มนุษย์ เ ทวดา พรหม และสัตว์ ทั้งหลายหาใช่เกิดขึ้นเองโดยไม่มีเหตุปัจจัยไม่

โดยเหตุที่เราเป็นกรรมของเรา เราเป็นผู้รับผลของกรรม มีกรรมเป็นกำเนิด มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย ท่านจึงสอนให้งดกระทำความชั่ว กรรมชั่วใดที่ได้กระทำแล้วก็ให้พยายามลืมหืมเสีย ถ้านึกถึงขึ้นก็จะเกิดกุศลใหม่ และจะทำให้ทรงจำไว้ระลึกถึงได้ง่ายเมื่อเวลาใกล้ตาย กับให้พยายามกระทำแต่กรรมดีเป็นกุศลให้มาก เมื่อกระทำแล้วก็ให้มันระลึกถึงกุศลนั้นเสมอ ระลึกถึงกุศลคราวใดก็ย่อมได้กุศลและจะทำให้ระลึกถึงกุศลได้ง่ายเมื่อเวลาใกล้ชีวิตจะแตกดับ จะได้ยึดเอาอารมณ์กุศลนั้นนำไปสู่สุคติสวรรค์ในภพชาติใหม่ กรรมย่อมบันดาลผลเป็นวิบากเกิดขึ้นแก่ผู้กระทำ สมคล้อยตามเจตนารมณ์ของผู้กระทำ

ครั้งหนึ่ง สุภมานพผู้เลื่อมใสในลัทธิเตียร์ถีย มีความเชื่ออยู่ว่า มนุษย์จะชั่งตมีเงินต้องเป็นไปตามพรหมลิขิต ให้ทูลถามพระพุทธองค์ว่า อะไรเป็นเหตุ มนุษย์จึงมีอายุไม่เท่ากัน เหตุใดบางคนจึงมีโรค บางคนไม่มี ฯลฯ พระพุทธองค์ทรงตอบมีสาระสำคัญว่า กรรมที่ได้กระทำไว้อย่อมเป็นสมบัติตามให้ผลสนองเสมอไป กล่าวคือ การฆ่าสัตว์ทำให้มีอายุสั้น ละการฆ่าสัตว์ตัด

ชีวิตเสียทำให้มีอายุยืน โหดร้ายทำทารุณต่อสัตว์เป็นเหตุให้มีโรค
กรรณาปราณีต่อสัตว์เป็นเหตุให้ไม่มีโรค เมตตาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อ
สัตว์เป็นเหตุให้สวยงาม อาฆาตพยาบาทชิงชิงแก่สัตว์เป็นให้ไม่
สวยงาม มีมุทิตาจิตแก่สัตว์เป็นเหตุที่มีบิรวารสมบูรณ์ อิจราริชยา
เป็นเหตุให้อำภัพ ตระหนี่เหนียวไม่บริจาคทานเป็นเหตุให้ยากจน
นิยมบำเพ็ญทานอยู่เป็นนิจเป็นเหตุให้มีทรัพย์ มีความเคารพใน
ผู้ทรงคุณวุฒิและวัชวุฒิเป็นเหตุให้เป็นผู้ที่สูงศักดิ์ ขาดความ
เคารพยำเกรงผู้ใหญ่เป็นเหตุให้เป็นคนที่ต่ำศักดิ์ คบหาอยู่กับบัณฑิต
เป็นอาจिनยอมเป็นผู้มีปัญหาเจียบแหลม เมื่อไม่นำพาต่อการคบ
หาสมาคมกับบัณฑิตยอมเป็นผู้โง่เขลา ปัญหาทำนองเดียวกันนี้
พระพุทธองค์ก็ได้เคยทรงตอบแก่พระนางมัลลิกา มเหสีของพระ
เจ้าปเสนทิโกศล

อุปปมตฺโต หิ ฌายนฺโต ปปโปติ วิปุลํ สุขํ

บุคคลผู้ไม่ประมาท มาเพ่งพิจารณาสังขารให้เห็น
ตามความเป็นจริง ย่อมบรรลุสุขอันไพบูรณ์ คือ นิพพาน

กรรมนำเกิด

มนุษย์และสัตว์นี้ประกอบด้วยขันธ์ ๕ คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ ย่อลงได้แก่ รูป ๑ และเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ รวมกันเป็นนาม ๑ รูป-นามนี้เกิดขึ้นโดยอาศัย อวิชชา ตัณหา อุปาทาน กรรม เป็นเหตุเป็นปัจจัยต่อเนื่องกัน กล่าวคือ อวิชชา ความไม่รู้จักสภาวะตามความเป็นจริงด้วยความ โง่ หลงทำให้เกิดความเห็นผิด จึงก่อตัณหาความดิ้นรนอยากมี อยากได้เข้าครอบครอง พอใจในอารมณ์และความเป็นอยู่ มีการ ยึดมั่นในอารมณ์นั้นๆ และเพื่อจะให้ได้มาซึ่งอารมณ์ตามความปรารถนาพอใจ จึงได้กระทำความลงเป็นกรรมภาวะ เป็นปัจจัยให้เกิดอุปัตติภาวะ อันเป็นวิบาก คือภพชาติเกิดขึ้น

เมื่อพิจารณาจะเห็นว่า กรรมเป็นเหตุใกล้สำคัญประการหนึ่งต่อการเกิดขึ้นของสัตว์ เรียกว่า กรรมภาวะ อันได้แก่ เจตนา ของกุศลและอกุศลจิต ถ้ากรรมไม่ได้กระทำลง วิบากอันเป็นผลของกรรมก็ไม่มี สังสารวัฏฏ์ความเกิดขึ้นหมุนเวียนของสัตว์ก็ย่อม

หยุดลง ภูพชาติที่เกิดขึ้นย่อมต้องเป็นไปตามอำนาจกรรม เพื่อสมควรความปรารถนาของผู้ทำ เป็นกฎแห่งสภาวะ หาใช่เทพเจ้าบนสรวงสวรรค์ มีพระศุภร์เข้าพระเสาร์แทรกกลดบันดาลให้เป็นไปไม่ จิตของผู้นั้นเองเป็นผู้ก่อกรรมทำวิบากให้เกิดขึ้นเป็นไปในภพชาติสมเจตนารมณ์เช่นการฆ่าสัตว์ ก็โดยเจตนาจะเบียดเบียนปราศจากเมตตา สงสาร เจตนาจะให้เขาตายมีอายุสั้น วิบากที่จะได้รับจากกรรม นั้นมีโทษทุกข์ในอบายภูมิ และความเดือดร้อนอายุสั้น โรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียน ฯลฯ เป็นไป สมคล้อยตามเจตนา ความพึงพอใจมาแต่แรกของผู้กระทำนั้น กล่าวคือ เมื่อขณะที่ทำกรรมลง มีความประสงค์เจตนาอย่างใด วิบากก็ย่อมให้ผลตรงตามที่ปรารถนาเจตนา นั้นทุกประการ ไม่มีขาดตกบกพร่อง

กรรมมีส่วนเข้าบังการตั้งแต่ ขณะแรกแห่งการปฏิสนธิในทุกภูมิที่เกิด มนุษย์และสัตว์ทุกรูปนามย่อมต้องมีชนกกรรม นำให้เกิด ทั้งยังมีอุปถัมภกรรม คือ กรรมเก่าและกรรมใหม่ ในปัจจุบันชาติ คอยอุปถัมภ์ค้ำชูให้ผลอยู่ทั้งในทางดีและทางชั่วตามกำลังแห่งกรรมนั้น ๆ ด้วย ตามที่กล่าวแล้วจะเห็นได้ว่า กรรมมีบทบาทสำคัญที่บังการให้ชีวิตของมนุษย์ และสัตว์ทั้งหลาย เป็นไปสมตามเจตนา ความมุ่งปรารถนาของผู้กระทำ และได้เริ่ม

เข้าให้ผลตั้งแต่ขณะแรกแห่งการปฏิสนธิ ชีวิตมิได้ตั้งต้นจาก
ความว่างเปล่า หากแต่มีกรรมเกิดร่วมนำส่งมาตามกุศลและ
อกุศลเจตนา และก็มีได้ปล่อยทิ้งไว้เพียงแต่กำเนิด ยังคงคอย
ติดตามอุปถัมภ์ค้ำจุนไปตลอดชีวิตอีกด้วย มนุษย์และสัตว์
ทั้งหลายจึงต่างสุขบ้างทุกข์เดือดร้อนบ้างเป็นไปต่าง ๆ กัน

ในปฏิสนธิขณะของมนุษย์และสัตว์ ในปัจจุโวการภูมิ คือ
ภูมิที่มีชั้น ๕ จิตและกรรมรูป (รูปที่กรรมสร้าง) ย่อมเกิดขึ้น
ในขณะแรก คืออุปาทขณะของปฏิสนธิจิต หมายความว่า จิต
เกิดขึ้นพร้อมกับรูปที่กรรมสร้าง ในขณะแรกที่ถือปฏิสนธินั้น
ไม่ใช่จิตแต่อย่างเดียว หรือรูปแต่อย่างเดียว จิตกับกรรมรูปต้อง
เกิดพร้อมร่วมกันในขณะแรกของการปฏิสนธิทีเดียว เพราะจิต
ต้องอาศัยรูปเป็นเครื่องทรงอยู่ ปราศจากรูปและจิตจะทรงอยู่
ไม่ได้ (เว้นจุโวการภูมิ) จิตนั้นเมื่อถือปฏิสนธิแล้วก็จะเกิดดับ
เป็นสันตติสืบเนื่องกันไปตลอดชีวิต จนกว่าจะถึงจุติจิต (ตาย)
กรรมรูปก็เช่นเดียวกันกับจิต เมื่อปฏิสนธิแล้วก็เกิดขึ้นสร้างรูป
และดับสืบเนื่องต่อไปจนถึงเวลาจะตาย และก่อนถึงมรณาสัน
นินาคือตาย ก็หยุดไม่เกิดสร้างรูปอีก เมื่อกรรมรูปไม่เกิดเป็น
ปัจจัยให้ จิตก็ต้องดับลงในท้ายของมรณาสันนินาวิธิตะเพราะกรรมรูป

ไม่สร้างรูปให้ จิตไม่มีที่อาศัยเพื่อทรงอยู่ มนุษย์หรือสัตว์นั้นจึงชื่อว่าตาย

กรรมรูป ที่เกิดขึ้นในขณะแรกแห่งปฏิสนธิจิตนั้น คือ กายทสกกลาป (กายปสาท) ภาวทสกกลาป (ภาวเพศ) และวัตถุทสกกลาป (หทยะที่อาศัยของจิต) รูปดังกล่าวนี้รวมกัน เป็นจุดหนึ่งในขณะแรกปฏิสนธิ เป็นรูปอันสุขุมละเอียดมองเห็นด้วยตาไม่ได้ต่อไปกรรมก็จะสร้างและอุปถัมภ์ค้ำชูให้กรรมรูปนั้นเจริญเติบโตขึ้นตามลำดับ มี ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ภาวเพศปรากฏเด่นชัดขึ้น กายทสกกลาปนั้นแยกออกเป็นรูปละเอียดต่อไปได้ ๑๐ รูป คือ ปฐวี อาโป เตโช วาโย วรรณะ คันธะ รสะ โอชะ ชีวิตรูป และ กายปสาทะ ภาวทสกกลาปและวัตถุทสกกลาปก็แยกออกไปได้อีก อย่างละ ๑๐ รูป มีรูปละเอียดเหมือนกันกับกายทสกกลาป คงต่างกันที่กายปสาทเปลี่ยนเป็นภาวะหรือหทยะเท่านั้น มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายดำรงชีวิตอยู่ได้ก็โดยกรรมรูปยังคงสร้างรูปให้จิตได้ อาศัยเกิดอยู่ รูปที่กรรมรูปสร้างให้ขึ้น นี้ เกิดจากกรรมสมคล้อยตามที่ผู้นั้นปรารถนาเจตนาทำขึ้นไว้ มนุษย์รวมทั้งสัตว์ทั้งหลายจึงต่างกันด้วยรูปร่าง ผิวพรรณ ความเป็นอยู่

การทำงานของกรรม

หน้าที่การทำงานของกรรม พอแยกออกได้ดังต่อไปนี้ :-

๑. ชนกกรรม มีหน้าที่นำปฏิสันธิ คือทำให้สืบทอดกันระหว่างกรรมกับวิบาก ได้แก่ การเกิดขึ้นหรือปรากฏขึ้นเนื่องมาจากกรรมที่ได้กระทำไว้ เช่นกระทำอกุศลกรรม ย่อมนำไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน เปเรต อสุรกาย และสัตว์นรก ทำบุญกุศลย่อมนำไปเกิดเป็นมนุษย์และเทวดา และการทำฌาน คือ สมถภาวนา ย่อมนำไปเกิดเป็นพรหม เป็นต้น

เมื่อขวนจิตเกิดขึ้นเสพยาารมณครั้งใด กรรมอันเป็นกุศลหรืออกุศลก็เกิดขึ้น อำนาจหรือวิบากของกรรมก็จะถูกประทับไว้ในจิต โดยสัญญาเจตสิกเป็นผู้จำหมายเก็บเอาไว้ เพื่อผลสนองในต่อไป กรรมที่ทาลงโดยมืองค์ประกอบครบย่อมเป็นกรรมที่มีผลแรง เช่นการฆ่าสัตว์โดยตั้งใจเอามาเป็นอาหาร เป็นต้น สัตว์นั้นมีชีวิต รู้ว่าสัตว์นั้นมีชีวิต มีจิตคิดฆ่า (บุพพเจตนา) เพียรกระทำการฆ่าเพื่อให้สัตว์นั้นตาย สัตว์นั้นได้ตายลงเพราะการฆ่านั้น เมื่อครบองค์ประกอบดังนี้ก็เห็นได้ว่า ผู้กระทำความนั้นมีอกุศลเจตนา

มาแต่เริ่มแรก เจตนาจะเบียดเบียนเจตนาด้วยต้นหาความอยาก
เจตนาเพียงกระทำลงด้วยจิตใจอันโหดร้ายปราศจากเมตตา
เจตนาไม่เกรงกลัวและละอายต่อบาปจมฝังอยู่ในความหลงผิด ไม่
แจ้งในเรื่องบาปบุญคุณโทษ กรรมอันเกิดจากเจตนาดังกล่าวนี้
จึงเป็นไปเพียบพร้อมด้วยอกุศลมูล คือ โลภะ โทสะ และโมหะ
วิบากคือผลจึงมีกำลังแรงเป็นไปตามเจตนาอันเป็นแรงส่ง ก่อให้
เป็นชนกกรรมนำไปเกิดในทุกคติคืออบายภูมิได้ ส่วนในทางกุศลก็
เป็นไปในทำนองเช่นกัน ถ้ากุศลกรรมนั้นได้กระทำลงโดยครบ
องค์ประกอบก็ย่อมมีวิบากให้ผลแรง เช่นมีบุพพเจตนาจะตัก
บาตร เพียรแสวงหาอาหารมาโดยชอบตั้งอกตั้งใจนำไปถวายแก่
ภิกษุสงฆ์ และมีจิตโสมนัสยินดีในการทำบุญนั้น วิบากอันเป็นผล
เนื่องมาจากเจตนา นั้น ก็ย่อมมีกำลังแรงที่สนองให้เป็นชนกกรรม
นำไปปฏิสนธิในสุคติภูมิ เกิดเป็นมนุษย์และเทวดาในต่อไป การ
กระทำความใด ๆ ถ้ากระทำโดยเจตนาอันแรงกล้าย่อมมีกำลัง
ผลักดันอันแรง ย่อมฝังอยู่ในจิตใจแนบแน่นทั้งจะปรากฏเป็น
อารมณ์ขึ้นในจิตใจได้ง่ายก่อนกรรมที่กระทำลงโดยไม่ครบองค์
ทั้งนี้ก็เพราะเจตนา นั้นได้เกิดขึ้นกระตุ้นเตือนสัมปยุตตธรรมอื่นให้
ทำหน้าที่อยู่ซ้ำแล้วซ้ำเล่า มากครั้งด้วยกันกว่าจะทำการนั้น
สำเร็จ

ชนกกรรม เป็นกรรมที่ทำให้วิบากนามขันธ์ และกรรมรูป (นามรูป หรือขันธ์ ๕) เกิดขึ้นในปฏิสนธิกาล (ขณะแรกของการเกิด) และประวัติกาล (หลังจากขณะแรกของการเกิด) ชนกกรรมที่ทำให้นามรูปเกิดขึ้นในปฏิสนธิกาล ได้แก่ ให้อุปปัตติภาวะเกิดขึ้นเป็นสัตว์นรก เปรต อสุรกาย สัตว์เดรัจฉาน มนุษย์ เทวดา และพรหม ส่วนชนกกรรมที่เกิดในประวัติกาลก็ได้แก่การเกิดขึ้นแห่งอวัยวะใหญ่่น้อยตามสมควรแก่สัตว์ พร้อมทั้งทวีปปัญจวิญญาณ ๑๐ คือ การเห็น การได้ยิน การดมกลิ่น การลิ้มรส และการสัมผัส ถูกต้อง เช่น ชนกกรรม นำปฏิสนธิเกิดขึ้นในครรภ์แล้ว ในประวัติกาลต่อมาชนกกรรมก็สร้างอวัยวะต่างๆ ให้เจริญเติบโตปรากฏความเป็นอยู่ไปจนตลอดชาตินั้น ทั้งการเห็นการได้ยิน ฯลฯ อันเป็นวิบากนั้นชนกกรรมก็สร้างอยู่ตลอดชีวิตนั้นเช่นเดียวกัน

๒. อุปัตถัมภกกรรม มีหน้าที่คอยอุปถัมภ์ค้ำจุน คือ เมื่อขณะกำลังเสวยผลของกุศลกรรมหรืออกุศลกรรมอยู่ อุปัตถัมภกกรรมก็มาส่งเสริมอุดหนุน การเสวยผลกรรมนั้นให้ได้รับผลมากขึ้น แแรงขึ้น เช่นผู้ที่กำลังตกยากคับแค้นอยู่แล้ว ก็บังเกิดให้เจ็บไข้ได้ป่วยลงอีก เดือดร้อนมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ก็เพราะอุปถัมภกกรรมฝ่ายอกุศลมาส่งเสริมให้ผล หรือผู้ที่มีความเป็นอยู่ในขั้นสบาย ไม่เดือดร้อนในเรื่องเงินทองแล้ว กลับได้ถูกรางวัลล็อตเตอรี่

ทำให้มีความสุขสบายมากยิ่งขึ้นในการใช้จ่าย ก็เนื่องด้วย
อุปถัมภ์ภักการมฝ่ายกุศลมาให้ผลสนับสนุน

อุปถัมภ์ภักการม (๑) เป็นกรรมที่ช่วยอุดหนุนชนกการม
ให้มีโอกาสส่งผล (๒) ช่วยอุดหนุนชนกการมที่กำลังให้ผลให้
ได้ผลบริบูรณ์ยิ่งขึ้น และ (๓) ช่วยอุดหนุนนามรูปที่เป็นวิบากของ
ชนกการม มีอวัยวะส่วนต่างๆ ของร่างกายเป็นต้นให้เจริญและ
ตั้งอยู่ได้นาน

๓. อุปปีฬการม มีหน้าที่คอยเบียดเบียนแทรกแซง คือ
เมื่อกำลังเสวยผลของกุศลการมหรือกุศลการมอยู่ และการเสวย
ผลการมนั้นต้องถูกเบียดเบียนหรือบั่นรอนให้ลดน้อยลงมิให้เจริญ
งอกงามขึ้น เช่นผู้ที่กำลังเสวยความสุขรุ่งโรจน์ มีความสำราญใน
ชีวิต อันเป็นผลของกุศลการม ต้องกลับเจ็บป่วยได้รับความ
ลำบากเข้าแทรกแซง ทั้งนี้ก็เป็นเพราะอุปปีฬการมฝ่ายอกุศล
เข้ามาเบียดเบียน เป็นต้น

อุปปีฬการม เป็นกรรมที่ (๑) เบียดเบียนชนกการมซึ่งมี
สภาวะตรงข้ามกับตนโดยไม่ให้มีโอกาสส่งผล (๒) เบียดเบียน
ชนกการมที่ส่งผลอยู่แล้วให้ส่งผลลดน้อยลง และ (๓) เบียดเบียน
รูปนามที่เกิดขึ้นจากชนกการม เช่น การเกิดเป็นมนุษย์นั้นย่อม
เกิดขึ้นด้วยกุศลชนกการม อวัยวะใหญ่่น้อยก็เป็นกุศลวิบาก เกิด

จากกุศลชนกรรมตามหลักผู้นั้นย่อมมีความเป็นอยู่ด้วยดี แต่บางครั้งต้องเดือดร้อนมีการเจ็บไข้ได้ลำบากร่างกายพิกลพิการไปก็ต้องเพราะอุปปีพอกุศลกรรมเข้าเบียดเบียน

๔. อุปฆาตกรรม มีหน้าที่ตัดรอนกรรมอื่น และการสืบทอดแห่งขั้น ๕ ที่เกิดจากกรรมอื่น ๆ นั้น คือเป็นกรรมที่ตัดกรรมอื่น และวิบากของกรรมนั้นให้สิ้นสุดหยุดลง เช่น ตัดชนกรรมไม่ให้มีโอกาสนำผลต่อไป หรือตัดรูปนาม วิบากที่เกิดจากชนกรรมนั้นให้หมดสิ้นไป ตัวอย่าง เด็กที่คลอดออกมาใหม่ๆ และตายลง หรือจักษุประสาทที่ติกลับมืดบอดลงทั้งนี้เป็นด้วยอุปฆาตกรรมตัดรอน

การให้ผลของกรรม

การให้ผลของกรรม แยกออกได้ดังต่อไปนี้ :-

๑. ครุกรรม เป็นกรรมหนักมีกำลังมากให้ผลก่อนกรรมอื่นๆ กรรมอื่นไม่สามารถตัดรอนได้ จะให้ผลในชาติหน้าถัดจากปัจจุบันชาติ ครุกรรมฝ่ายอกุศลได้แก่อนันตริยกรรม ๕ คือ ทำสงฆ์ให้แตกร้างแยกจากกัน ทำร้ายพระพุทธเจ้าจนถึงห่อพระโลหิตฆ่าพระอรหันต์ ฆ่ามารดา ฆ่าบิดา และได้แก่การยึดถืออยู่ด้วยความเห็นผิดอันเป็นนิยตมิจฉาทิฎฐิ คือ นัตถิกิฎฐิ เห็นว่าไม่มีกรรมไม่มีผลของกรรม สัตว์บุคคลตายแล้วสูญ การทำบุญทำบาปไม่มีผล สมณะผู้ประพฤติชอบไม่มี เป็นต้น อเหตุกิฎฐิ เห็นว่าไม่มีเหตุ ไม่มีปัจจัย จะดีหรือชั้งก็แล้วแต่การประจวบทำให้เกิดขึ้น และอกริยิฎฐิ เห็นว่าทำแล้วก็แล้วกัน ไม่เป็นบุญบาปเป็นแต่สักว่าทำเท่านั้น ส่วนการกระทำครุกรรมฝ่ายกุศล ก็ได้แก่การทำสมถภาวนาจนได้รูปฌานและอรุณฌาน ซึ่งเรียกว่ามหัตตกุศล เป็นต้น

๒. อาสัณนกรรม ได้แก่กรรมที่กระทำหรือระลึกถึงเมื่อใกล้จะตาย ให้เป็นผลที่สองรองจากครุกรรม ทั้งนี้เพราะธรรมชาติของจิตย่อมแสวงหาอารมณ์เสพย์ จิตของผู้ใกล้จะตายก็เช่นกัน กรรมคืออารมณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ติดชิดกับความตาย ย่อมทำให้ระลึกถึงขั้นสู่วิถีจิตได้ง่าย จึงให้ผลก่อนกรรมอื่น ท่านอุปมาเหมือนฝูงโคขังอยู่ในคอก โคนกัซึ่งมีกำลังน้อยยืนอยู่ริมประตู เมื่อเปิดประตูคอกโคนกัก็สามารถออกมาได้ก่อนโคหนุ่มที่อยู่ข้างใน

๓. อาจิณกรรม ได้แก่กรรมที่ทำอยู่เสมอๆ เป็นปกติ ให้ผลรองลำดับจากอาสัณนกรรม ถ้าอาสัณนกรรมไม่ให้ผลอาจิณกรรมก็ให้ผลในต่อไป แม้กระทำบาปอกุศลไว้เพียงครั้งเดียวแต่ระลึกนึกถึงอยู่เสมอเกิดความพอใจหรือไม่พอใจก็ตาม ก็เป็นอกุศลอาจิณกรรมในทางกุศลก็เช่นกัน แม้ทำครั้งเดียวแต่ระลึกนึกถึงอยู่เสมอก็เป็นกุศลอาจิณกรรม

๔. กตัตตากรรม คือกรรมเล็กๆน้อยๆ เช่นที่ทำด้วยใจไม่มีความจงใจ หมายรวมถึงกรรมที่ไม่ครบองค์ของเจตนาเช่น ไม่มีบุพพเจตนา คือความตั้งใจไว้ก่อนว่าจะทำ หรือไม่มีมูญจเจตนา คือ ความจงใจในขณะที่กำลังกระทำอยู่เป็นต้น กรรมนี้ให้ผลรองจากอาจิณกรรม

กาลเวลาที่กรรมจะให้ผล

กาลเวลาที่กรรมจะให้ผล พอแยกออกได้ดังต่อไปนี้ :-

๑. **กฏธรรมชาติเวทนิยกรรม** คือกรรมที่ให้ผลในปัจจุบันภพ ทุกครั้งที่จิตเสวยอารมณ์เป็นกุศลหรืออกุศล ชวนจิตดวงที่ ๑ เท่านั้นที่ให้ผลในปัจจุบันภพ ส่วนชวนจิตอีก ๖ ดวงให้ผลในชาติหน้าและชาติต่อไป จึงเห็นได้ว่ากรรมที่ทาลงไปในปัจจุบันภพ ย่อมให้ผลบางส่วนไม่เต็มที่ และจะไปให้ผลสืบเนื่องชาติต่อไปอีกด้วย นี่เป็นข้อหนึ่งที่น่าคิดสำหรับที่ว่า “ ทำดีไม่ได้ดี ทำบุญกุศลไม่ช่วย ” การทำกรรมดีต้องได้รับผลดีตอบนั้นย่อมไม่เป็นข้อสงสัย สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่ากรรมทั้งหลายย่อมไหลมาแต่เหตุ แต่ที่ไม่ได้แสดงผลให้เห็นสมอกสมใจในเวลาอันเร็ว ก็เพราะการให้ผลนั้นเป็นไปตามลำดับกำลังของกรรมที่แรงหรือไม่แรงและเป็นบางส่วน เฉพาะชวนจิตดวงที่ ๑ ดวงเดียวเท่านั้นที่ให้ผลในปัจจุบันภพ เป็นวิบากเข้าสนับสนุนหรือผ่อนเบากรรมเก่าโดยผู้เสวยวิบากนั้น มิได้รู้หรือเข้าใจตามสภาวะ วิบากที่เกิดขึ้น

ย่อมเนื่องมาแต่กรรมเก่ารวมเข้าด้วยกับกรรมใหม่บางส่วนในปัจจุบัน

๒. อุปัชชเวทเนียกรรม คือกรรมที่ให้ผลในชาติหน้าคือชาติที่ ๒ ถัดจากปัจจุบันไป โดยมากได้แก่ครุกรรมอันเป็นกรรมหนัก ฝ่ายอกุศล เช่น ข่มขี่บิดามารดา ฝ่ายกุศล เช่น เจริญสมถภาวนาได้รูปฌาน อรูปฌาน ทั้งนี้ก็เพราะเจตนาอันเป็นอกุศลหรือกุศลนั้นมีกำลังแรง ดังจะเห็นได้ว่าการข่มขี่บิดามารดานั้น ถ้าไม่มีเจตนาแรงกล้าแล้วย่อมกระทำการนั้นไม่ได้ และในผ่านสมถภาวนาก็ต้องอาศัยเจตนาอันแรงกล้าเช่นกัน จึงจะทำได้สำเร็จ ถ้าไม่มีครุกรรมก็เป็นอาสันนกรรม

๓. อปราปรียเวทเนียกรรม คือกรรมที่ให้ผลตั้งแต่ชาติที่ ๓ นับแต่ปัจจุบันภพนี้เป็นต้นไปไม่มีกำหนดเวลา ถ้าภพชาติยังมีอยู่ตราบใด เมื่อมีโอกาสกรรมนี้ก็ย่อมให้ผลเมื่อนั้น เพราะว่ากรรมเมื่อได้กระทำลงแล้ว ย่อมมีวิบากให้ผลสนองไปจนกว่าจะหมดสิ้น เหตุที่มนุษย์เกิดมากมีสุขทุกข์เป็นไปต่าง ๆ นานา ก็เพราะกรรมที่ตนได้กระทำไว้แต่ก่อนนั้นมาให้ผลด้วย

๔. อโหสิกรรม คือกรรมที่ไม่ให้ผล โดย ๑. วิบากไม่เกิด เช่น พระอรหันต์เข้าสู่นิพพานแล้ว ไม่มีภพชาติอีกวิบากก็ไม่เกิด

๒. ในขณะที่ทำกรรมไว้หลายอย่าง กรรมใดที่มีกำลังให้ผลแล้ว กรรมที่เหลือก็ไม่ให้ผล เช่นการบำเพ็ญฌานได้ถึง ฌานที่ ๔ และวิบากของฌานที่ ๑-๒-๓ ก็ไม่ให้ผลเพราะฌานที่ ๔ ให้ผลแล้ว ๓. ไม่มีวิบาก เช่นพระอรหันต์ทำบุญกุศลไม่มีผลเป็นวิบาก เพราะกิเลสอันเป็นเหตุให้ทำกรรมนั้นไม่มี (แต่วิบากที่ติดมาจากปุถุชนให้ผลได้)

กล่าวอีกอย่างหนึ่งได้ว่า ทิฏฐธรรมเวทนียกรรม ถ้าไม่มีโอกาสให้ผลในปัจจุบันภพก็เป็นอโหสิกรรมไป อุปัชชเวทนียกรรม เมื่อไม่มีโอกาสส่งผลในภพที่ ๒ แล้วก็เป็นอโหสิกรรมเช่นกัน ส่วนอปราปรียเวทนียกรรมส่งผลตั้งแต่ภพที่ ๓ ไป จนกระทั่งเข้าถึงพระนิพพานแล้ว อปราปรียเวทนียกรรมเป็นอโหสิกรรมไป

ปัญญาทางสภာธรรม

การที่กล่าวว่า การทำกุศลนั้น ต้องประกอบด้วยปัญญา คือญาณสัมปยุตต์จึงจะได้กุศลที่ถูกต้องเต็มเม็ดเต็มหน่วย ถ้ากระทำโดยปราศจากปัญญา คือเป็นญาณวิปยุตต์แล้ว ก็ย่อมจะได้กุศลน้อยไม่สมตามตั้งใจ ผลยิ่งหย่อนนี้ย่อมอาศัยปัญญาเป็นสำคัญ

ปัญญาคือฌาณนี้ หมายถึงความรู้ตามความจริงแห่งสภาวรรณ เช่นรู้ว่าอัตตภาพร่างกายนี้ไม่ใช่สัตว์ ไม่ใช่บุคคล ดันเราเขา เป็นแต่เพียงสภาวะประกอบด้วยชั้น ๕ คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ เป็นอนิจจังไม่เที่ยงเกิดแล้วก็ดับ ทุกขัง เป็นทุกข์เพราะทนอยู่ไม่ได้ อนัตตาไม่ใช่ตัวตน บังคับไม่ได้

ที่พากันถืออยู่ว่า อัตตภาพร่างกายนี้เป็นเรา เขา สัตว์ บุคคล ตัวตนนั้น เป็นความเข้าใจผิดนึกผันไปตามอารมณ์ปรารถนาพอใจ ที่แท้จริงแล้ว สัตว์ บุคคล ตัวตน หามีไม่ เป็นเพียงสมมติบัญญัติตามโลกียวิสัยเท่านั้น อันทำให้หลงยึดว่าเที่ยง

ว่าเป็นตัวตน ที่เข้าใจว่าเที่ยงนั้นก็เพราะ สันตติแห่งการเกิดดับ
เร็วมากสืบเนื่องติดต่อกัน จนทำให้ความเข้าใจผิดเห็นไปว่า ไม่มี
การเกิดดับ ที่แท้แล้วทุกสิ่งย่อมมีการเกิดและการดับอยู่ตลอด
เช่นรูปนั้นเกิดดับอยู่ทุกๆ ๑๗ ขณะจิตส่วนเวทนา สัญญา สังขาร
และวิญญาณนั้น เกิดดับอยู่ทุกๆขณะจิต แต่การเกิดดับนี้สืบต่อ
กันเร็วจึงทำให้เห็นว่าไม่มีการเกิดดับ ที่เข้าใจว่าเป็นสุขนั้นก็
เพราะ อิริยาบถ ปิดบังไว้โดยมีการเปลี่ยนอยู่เสมอ เข้า นั่ง นอน
ยืน เดิน สลับสับเปลี่ยนกันอยู่นับครั้งไม่ถ้วน จึงมองไม่ใคร่เห็น
ว่าอัตตภาพร่างกายนี้เป็นทุกข์ ขอให้ลองตั้งใจนั่งอยู่สักครู่สักพัก
หนึ่ง จะรู้สึกเดือดร้อนเมื่อยขบกระวนกระวายที่จะยืนขึ้นหรือนอน
ลงเปลี่ยนไป จากการนั่ง แม้ได้นอนลงแล้วก็ดี ในไม่ช้าก็จะ
เปลี่ยนเป็นลุกขึ้นหรือเดิน จะอยู่ในอิริยาบถเดียวตลอดไปไม่ได้
ทั้งนี้เพราะทุกข์เวทนาเกิดขึ้นทนไม่ได้ จึงต้องยกย้ายเปลี่ยนหนี
ไปหาอื่นใหม่ โดยความเคยชินแห่งการเปลี่ยนอิริยาบถนี้
ทุกขเวทนา อยู่ดังนี้ จึงทำให้ลืมไม่เห็นความทุกข์เสีย ท่านจึง
กล่าวว่าอิริยาบถปิดบังทุกข์ และโดยเหตุที่ตั้งคงทนอยู่ตลอดไป
ไม่ได้ เกิดขึ้นแล้วก็เปลี่ยนแปลงดับไปเช่นนั้น ท่านว่าเป็นสภาวะ
ทุกข์ ความจริงที่ว่าสุขนั้นจึงไม่มี ส่วนที่เห็นว่าเป็นอัตตาดัตตน
นั้นก็เพราะชั้น ๕ ประชุมรวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อน (ชน) ทำให้

เห็นเป็นแท่งเป็นรูปยี่ดือเอาเป็นตัวตน เช่นที่เรียกว่าร่างกายนี้ที่แท้คือส่วนย่อย มีผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก ฯลฯ ประชุมรวมกันเป็นเป็นแท่งเป็นก้อน ส่วนย่อยเหล่านั้นถ้าแยกลงไปอีก ก็จะเป็นเพียงมหาภูตรูป ๔ คือ ปรถวี่ อาโป เตโหวโย ไม่มีอะไรอื่นใดนอกจากธาตุทั้ง ๔ นี้ เมื่อจิตดับคือจิต อัตตภาพร่างกายนี้ก็แตกแยกสลาย ไม่มีอะไรเหลืออยู่เป็นตัวตน กลับไปสู่สภาวะเดิมคือ มหาภูตรูป ๔ จะบังคับบัญชาให้เป็นไปอย่างไรก็ตามใจชอบมิได้ จึงเป็นอนัตตา การมีความคิดเห็นตรงตามสภาวะความเป็นจริงดังกล่าว นี้แหละเรียกว่า ปัญญา

เมื่อกล่าวโดยทั่วๆ ไปแล้ว ปัญญามีลักษณะอาการต่างๆ เป็นอันมาก เช่นปัญญาลดในศิลปศาสตร์สรรพวิชาต่างๆ บรรดาที่มีในโลก ตลอดจนลดในการทำไรไถนา การค้าขายให้เกดทรัพย์สมบัติ แต่ปัญญอันเป็นญาณสัมปยุตต์นี้ หมายถึงปัญญาประกอบด้วยกุศล จิตพิจารณาเห็นสภาวะธรรมและไตรลักษณ์ คือ อนิจจํ ทุกขํ อนตตา (หรือเข้าใจในเรื่องชีวิต เช่นเรื่องกรรม ผลของกรรม เรื่องการตายการเกิด) ปัญญ่นี้ว่าด้วยอรรถแล้วแปลว่ารู้ ในคัมภีร์วิสุทธิมรรคกล่าวว่า ธรรมชาติที่รู้นี้มี ๓ ประการต่างกัน คือ :-

๑. สัญญา รู้ตามที่เคยได้ประสบมา คือรู้เท่าที่จำได้ไม่รู้
มากไปกว่านั้น

๒. วิญญาณ รู้ในสิ่งที่เคยประสบพบมาอย่างทีสัญญา
และรู้ตลอดถึงไตรลักษณ์ คือ อนิจจัง ทุกขัง อนตตา แต่ไม่ถึงขั้น
อริยมรรค อริยผล

๓. ปัญญา รู้อย่างสัญญาและวิญญาณ และยังรู้พิเศษ
ไปกว่าสัญญาและวิญญาณอีก คือรู้ถึงขั้นโลกุตมรรค ผลนิพพาน
สันทุกข์ สันภัยในวัฏฏสงสาร

ปัญหานี้ว่าตามสภาวะแล้ว

ก. มี ลักษณะ ให้รู้ซึ่งสภาวะปกติแห่งรูปนาม คือไม่
เที่ยงแท้ ประด้วยทุกข์ ไม่เป็นแก่นสารตัวตน

ข. ขจัดเสียซึ่งมีตมน คือ โมหะอันปกปิดไว้ซึ่งสภาวะ
ปกปิดแห่งรูปนาม เช่นเห็นว่าสัตว์เที่ยง โลกเที่ยง
เป็นสุขสนุกสบาย เป็นตัวตน เป็นกิจ

ค. มิให้หลง เมื่อวิปัสสนาปัญญาเกิดกล้าแล้ว จิตก็
ปราศจากความหลง เป็นผล

ง. สมาริเป็น เหตุไกล ให้เกิดวิปัสสนาปัญญา จะเห็นแท้
รู้แท่นั้นนั้นต้องอาศัยจิตตั้งมั่นอยู่ในสมาริ จึงจะได้
วิปัสสนาปัญญารู้แท่นั้น

ดังนั้น การทำบุญกุศลที่ถูกต้องให้เกิดผลปัญญาเป็นญาณ
สัมปยุตต์ การกระทำนั้นจะต้องประกอบด้วยจิตที่รู้ตามสภาวะ
ความเป็นจริงว่า อดีตภพตัวตนนั้นไม่มี มีแต่เพียงรูปกับนามเป็น
อนิจจัง ไม่เที่ยง เกิดแล้วก็ดับ เป็นทุกข์เพราะไม่คงทนอยู่ได้ และ
เป็นอนัตตา ไม่ใช่ตัวตนบังคับบัญชาไม่ได้ เบญจขันธ์เป็นวิบาก
ของกรรมที่ได้ทำไว้ในอดีต กรรมเป็นเหตุให้เป็นชนกรรมนำเกิด
ทำกรรมใดไว้จะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้น ขณะที่กำลังกระทำ
บุญกุศลใดมีจิตคิดเห็นถูกต้องตามสภาวะความจริงดังกล่าวนี บุญ
กุศลนั้นย่อมให้ผลานิสงส์แรงเต็มเม็ดเต็มหน่วย

ขั้น ๕

โดยมากเกือบทุกท่านที่ได้อ่านหนังสือธรรม หรือฟังธรรม เทศนา พอได้เป็นหรือได้ยินคำว่า เบญจขั้นหรือขั้น ๕ ก็เข้าใจในทันทีว่า สังขารร่างกายของสัตว์ทั้งหลายย่อมประกอบด้วย รูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ กล่าวคือรูปก็คือร่างกาย เวทนาก็คือความสุข ทุกข์ สัญญาก็คือความจำ สังขารก็คือการนึก คิดปรุงแต่ง วิญญาณก็คือใจ เช่นมนุษย์นี้มีร่างกายเป็นรูปได้รับความสุข ความทุกข์เป็นเวทนา นึกได้จำได้เป็นสัญญา คิดนึกไปต่าง ๆ เป็นสังขาร และใจเป็นวิญญาณ

ความจริงที่มีความเห็นความเข้าใจในขั้น ๕ ดังกล่าวแล้วนั้น เป็นความเห็นความเข้าใจที่ถูกยังไม่สมบูรณ์ เป็นความเห็นความเข้าใจอย่างรวม ๆ ไป มิได้แยกแยะออกให้ละเอียดเด่นชัด จึงเป็นการถูกที่ยังไม่ตรงต่อสภาวะความจริง เพราะรูปนามขั้น ๕ นี้หาใช้รวมกันเข้าเป็นเพียงสังขารร่างกายของสัตว์เท่านั้นไม่ ทุกครั้งที่เกิดอารมณ์เห็นรูป ได้ยินเสียง ดมกลิ่น ลิ้มรส

ฯลฯ เป็นต้น ชั้น ๕ ก็เกิดทุกครั้ง และเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปทุกครั้งเช่นกัน หาได้ยืนยงคงอยู่เป็นเวลานานยาวนานไม่

ในประการที่ถือว่า ร่างกายของสัตว์เป็นรูปขันธ์ และเห็นว่า ยืนยงคงอยู่ได้นานนับเป็น วัน เดือน ปี ได้นั้น ถ้ากล่าวตามรูปสมุทเทสนัย และรูปกลาปแล้ว ก็เป็นความเห็นที่ผิดอยู่ เพราะร่างกายนี้มิใช่เป็นแท่งหรือก้อนเดียวไม่ว่าเป็นกลุ่มก้อนของมหาภูตรูป ๔ (ปฐวี อาโป เตโช วาโย) ควบคุมรวมกันเข้า และกลุ่มก้อนของมหาภูตรูปนี้ก็ยังไม่แยกย่อยเล็กลงไปอีกจนเป็นกลาป เป็นอวินิพโกรูป (หรือปรมาณู) ซึ่งเห็นด้วยตาไม่ได้ อวินิพโกรูปอันประกอบด้วยมหาภูตรูปนี้ย่อมมีการเกิดดับอยู่ในธรรมชาติ ดังนั้นเมื่อร่างกายนี้เป็นแต่เพียงกลุ่มก้อนของมหาภูตรูปเล็กๆ รวมกัน ความไม่เที่ยงคือการเกิดดับของกลุ่มมหาภูตรูปนั้น ก็มิได้อยู่ทุกลมหายใจเข้าออก แต่โดยเหตุที่การเกิดดับนั้นมีสันตติสืบเนื่องกันอยู่ จึงทำให้เห็นไปว่ารูปนั้นเป็นร่างกายเป็นก้อนเป็นแท่ง และยืนยงคงอยู่นาน นับเป็น วัน เดือน ปี จนถึงแก่ความดับคือตาย ทั้งนี้เป็นความเห็นวิปลาสไปจากความจริง

เวทนาความเสวยสุขทุกข์นั้น ความจริงตามสภาวะแล้ว ความสุขไม่มี คงมีแต่ความทุกข์ (ทุกข์สัจจะ) เป็นมูลฐานอยู่ที่เห็นกันว่าเป็นสุข ก็เพราะเวทนาอารมณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเหมาะสมกับ

ความพอใจ ชอบใจ ปิดบังความทุกข์ชั่วขณะจิตหนึ่ง อย่างไรก็ตามก็ดี ความสุขหรือทุกข์เวทนานี้ไม่เที่ยง มิได้ยืนยงคงอยู่ได้เป็นเวลานาน เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปทั้งสิ้น เมื่อจิตเกิดขึ้นรับอารมณ์เวทนา ความเสวยอารมณ์สุขทุกข์เกิดขึ้นและดับไปพร้อมกับจิตดวงนั้น การที่เข้าใจว่าได้รับความสุขทุกข์เวทนาอยู่เป็นเวลานานๆ นั้น มิใช่ความจริงตามสภาวะ (ขอได้พิจารณาให้เห็นความต่างของสุข เวทนา ทุกขเวทนา ทุกขสัจจะ ส่วนสุขสัจจะนั้นไม่มี)

ส่วนสัญญา สังขาร และวิญญาน ก็มีการเกิดขึ้นและดับเช่นกัน กล่าวคือ เกิดขึ้นชั่วขณะจิตหนึ่งแล้วก็ดับไป แล้วก็เกิดขึ้นในขณะจิตใหม่และดับไปอีก

รูปนามคือขันธ ๕ นั้น เมื่อกล่าวโดยปรมัตถ์แล้วก็ได้ แก่ จิต เจตสิก รูป ทุกครั้งที่อารมณ์เกิดขึ้นกับจิต ขันธ ๕ ก็เกิด เช่น ในขณะที่ตา (จักขุปสาท) กระแทกกับรูป (รูปารมณ์) จักขุวิญญาน ก็เกิดเห็นรูปนั้น ตากับรูปเป็น รูปขันธ จักขุวิญญานที่เห็นนั้นเป็น วิญญานขันธ ในขณะที่เห็นนั้นถ้าเป็นรูปดีสวยงามก็เกิด ความสบายใจพึงพอใจ หากเป็นรูปไม่ดีไม่สวยงามก็ไม่ชอบไม่พึงพอใจ ความสบายใจพอใจหรือความไม่ชอบใจนี้เรียกว่า เวทนาขันธ และในขณะเดียวกันนี้การเห็นนั้นก็ยังให้เกิดความนึกได้ว่ารูปนั้น เป็นอะไร ความนึกได้จำได้ (หรือจะนึกไม่ออกก็ตาม) นี้เรียกว่า

สัญญาขั้น ๓ ถ้ารูปที่เห็นในขณะนั้นเป็นที่พึงใจชอบใจ ก็ทำให้เกิด
โลภะนึกคิดปรารถนาใคร่ได้ ถ้ารูปนั้นไม่เป็นที่พึงใจไม่ชอบใจ ก็
ทำให้เกิดโทสะ ไม่ชอบใจไม่ปรารถนาอยากได้ การปรุงแต่งให้
เป็นไปต่าง ๆ นานา ในขณะนั้นเรียกว่า สังขารขั้น ๓ กล่าวตาม
สภาวะแล้วขั้น ๓ นี้ เกิดขึ้นพร้อมกันในขณะจิตเดียวกัน แล้วก็
ดับไปพร้อมกับจิตดวงนั้น หาได้มีระยะเวลายาวนานไม่ การที่
ขั้น ๓ เกิดดับอยู่มากมายกายกองตามอารมณ์ที่มากระทบกับจิต
เป็นอยู่ทำนองนี้ และด้วยการรู้เท่าไม่ถึงความจริงอันเป็นสภาวะ
ธรรม หลงยึดถือเอาไว้จึงเรียกว่าโมหะ

ดังกล่าวแล้ว การเห็นรูปครั้ง ๆ หนึ่ง ขั้น ๓ ก็ย่อมเกิด
พร้อมบริบูรณ์ ทั้งประกอบไปด้วยความโลภ ความโกรธ และ
ความหลง ในทำนองเดียวกันอารมณ์ของเสียง กลิ่น รส สัมผัส
และความนึกคิดก็ย่อมเกิดเป็นขั้น ๓ ได้ในลักษณะเหมือนกัน
เบญจขั้นที่ปรากฏตามอารมณ์ดังกล่าวนี้คือ รูปนามอันมี
ปรมาณอสภาวะ และนำมากำหนดเพ่งพิจารณาในวิปัสสนา
กรรมฐาน เพื่อเห็นไตรลักษณ์

ภาวนา

ทานและศีลเป็นบุญกุศลที่นำไปเกิดในสุคติภูมิ เป็น
มนุษย์และเทวดาอุดมสมบูรณ์ด้วยความสุข มีโภคทรัพย์เกิดขึ้น
แต่ก็ยังคงข้องติดอยู่ในสังสารวัฏฏ์ เวียนว่ายตายเกิดไม่รู้จบสิ้น
ตลอดเวลาที่ยังมีการ เกิด ตาย วายเวียนอยู่ ย่อมต้องประสบกับ
ความทุกข์ที่ไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงไปให้พ้นได้ ไม่ว่าจะเกิดอยู่ใน
ภพภูมิใด แม้ในสวรรค์ชั้นพรหมก็ยังต้องประสบกับทุกข์อยู่จะ
พบกับความสุขอันแท้จริงได้ก็ต่อเมื่อได้พ้นออกไปจากทุกข์แล้ว
พระพุทธองค์จึงได้ ทรงสอนการการเจริญภาวนา ให้ประพฤติ
ปฏิบัติเป็นหนทางนำไปสู่การพ้นทุกข์ การเจริญภาวนานั้น
ได้แบ่งออกเป็น 2 ประเภทเรียกว่า สมถกรรมฐาน และวิปัสสนา
กรรมฐาน

สมถะ และวิปัสสนากรรมฐานมีความหมายแตกต่างกัน
กัน แต่โดยมากมักเข้าใจผิดนำมาใช้ปะปนกันอยู่เสมอ เช่น
บางครั้งก็กล่าวรวมกันไปว่า สมถวิปัสสนาบางครั้งก็ใช้เพียง

ว่าวิปัสสนา ความหมายที่ใช้สมถะและวิปัสสนานั้น ก็มักมุ่งไปใน
ทำนองทำฤทธิเดช หรือมองเห็นเหตุการณ์ทำนายทายทักต่างๆ
ได้คล้ายมีอำนาจพิเศษเกิดขึ้นที่จิตใจ ถือว่าเป็นคุณวิเศษอย่าง
หนึ่ง และมักเข้าใจเลยไปถึงกับว่าเป็นลักษณะของคุณธรรมชั้น
หนึ่งที่จะดำเนินไปถึงพระนิพพาน เป็นเหตุให้หลงเข้าใจผิดใน
คำสั่งสอนของพระพุทธองค์ สมถะและวิปัสสนาที่พระพุทธองค์
สั่งสอนนั้น ถ้าพิจารณาตามสายดาอย่างธรรมดาแล้วจะเห็นว่า
มิใช่พิธีกรรมที่ทำให้เกิดฤทธิอำนาจอย่างใด สมถะคือการกระทำ
จิตให้ตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียว มุ่งไปทางความสงบระงับจาก
นิวรณ์ ส่วนวิปัสสนาก็คือ การตามดูปรากฏการณ์ธรรมชาติ
เพื่อให้เกิดปัญญาเห็นสภาวะความจริง มุ่งหมายความรู้หรือ
ความเข้าใจในเหตุผลนอกจากจุดมุ่งหมายดังกล่าวนี้แล้วหาใช่
สมถะและวิปัสสนาไม่ ตามที่อ้างว่าขณะทำสมถะวิปัสสนามี
ปรากฏการณ์เกิดขึ้นต่างๆ เช่นเห็นนรก สวรรค์ เทวดา อินทร์
พรหม ญาติมิตร ฯลฯ ได้ นั่นถ้าเป็นความจริงก็ไม่ใช่ผลที่เกิดจาก
สมถะและวิปัสสนาที่ถูกต้องที่เป็นเช่นนั้นอาจเป็นด้วยจิต ก่อให้
เกิดมโนภาพขึ้น ทั้งปรากฏการณ์ก็ได้เป็นความจริงเป็น
ส่วนมาก

สมถกรรมฐาน

สมถะ คือการบังคับให้จิตยึดเกาะอยู่ที่อารมณ์เดียว มีได้ชัดสายแกว่งไปตามอารมณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นอยู่ทุกขณะจิต อันมีอาการต่างๆ นานา เช่น โลภ รัก ยอยากได้ ยินดี เสียใจ โกรธ กลัวเศร้าโศก ทุกข์ร้อน ฯลฯ แต่ก็คงรวมอยู่ในอกุศลเหตุ คือ อโลภะ อโทสะ อโมหะ และในอกุศลเหตุ คือ โลภะ โทสะ โมหะ ไม่นอกเหนือไปจากเหตุดังกล่าวนี้ ดังนั้นย่อมเห็นว่าจิตมิได้อยู่นิ่ง แต่คอยวิ่งแสหาอารมณ์เสพย์เกาะอยู่เสมอ อันเป็นเหตุนำมาซึ่งทุกข์โทษเดือดร้อนในประการต่างๆ อารมณ์ที่เกิดขึ้นได้นี้อาศัยผ่านมาจาก ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ ถ้าปสาทตาไม่มีแล้ว การเห็นรูปที่นึกว่าสวยงามน่ารักหรือน่าเกลียดน่ากลัวที่ไม่เกิดขึ้น ถ้าปสาทหูไม่มีแล้ว การได้ยินเสียงที่นึกคิดว่าหวานไพเราะ หรือหยาดคายดำวาก็ไม่เกิดขึ้นดังนี้ เป็นต้น มนุษย์ที่ต้องการกระเสือกกระสนดิ้นรนแข่งแย่งหากิน หาใช้ หาดี หาเด่น กันอยู่ก็เพราะอารมณ์ต่างๆ ที่มากระทบนั้นเป็นปัจจัย ทำให้มาพินับันรอนเปียดเบียนกันไม่มีที่สิ้นสุด มีความประสงค์อยากมีอยากได้ แต่อารมณ์ที่เห็นว่าดีนั้นๆ หาได้เข้าใจถึงสัจธรรมความจริงอันแท้ไม่ ถือเอาตามที่โลกสมมุติบัญญัติ ว่าเป็นความจริงเป็นสิ่ง

ถูกต้อง โลกสมมุติบัญญัติที่แท้ส่วนมากก็คือ มนุษย์ที่ยังข้องอยู่ด้วย โลก โกรธ หลง เป็นผู้สมมุติบัญญัติขึ้น หาได้เป็นไปมีขึ้นด้วยกฎแห่งสัจธรรมไม่ โดยเหตุที่อารมณ์ต่างๆ มากระทบจิตอยู่เอนกประการดังนี้ จึงทำให้จิตกระสับกระส่ายดิ้นรนไปไม่หยุดหย่อนและไม่มีเวลาสงบระงับเป็นตัวของตัวเองได้ ต้องตกเป็นทาสอยู่ภายใต้ตัณหา ความปรารถนาพอใจ หลงมกยารับใช้อยู่ได้บังคับทนทุกข์ไปตลอดชาติตลอดกาลปี พระพุทธองค์ทรงเห็นโทษภัยของอารมณ์ที่มากระทบ ทำให้จิตใจหลงเป็นทาสของตัณหาอยู่ดังกล่าวนี้นี้ และทรงเห็นว่า การอยู่ในสิ่งที่สังขติเวกมิให้จิตใจส่ายไปในอารมณ์ต่างๆ บังคับให้เข้าอยู่เสียแต่ในอารมณ์ที่จำกัด ก็จะช่วยให้โทษทุกข์เบาบางลงได้ จึงทรงชี้แจงถึงหลักการปฏิบัติสมถะภาวนา คือวิธีที่จะทำให้จิตสงบระงับจากอารมณ์ต่างๆ มากหลาย โดยให้เอาจิตนั้นไปเกาะไว้เสียที่อารมณ์กรรมฐานใดกรรมฐานหนึ่ง โดยเฉพาะมิให้แสส่ายไปหาอารมณ์อื่นๆ อีกเรียกว่า สมถภาวนา หรือสมาธิ เมื่อจิตเกาะอยู่ในอารมณ์เดียวแล้ว อารมณ์อื่นนอกจากนั้น เช่นอารมณ์รักใคร่พอใจอยากได้ ความขุ่นแค้นพยาบาทชดใจ ความฟุ้งซ่านเสียใจรำคาญใจ ความหดหู่ว่วงเหงานใจ ตลอดจนความสงสัยลังเล ลุ่ม

หลงต่างๆ ก็มีได้เกิดขึ้น ทำให้จิตใจในขณะนั้นปลอดจากนิวรณ์
ธรรมสงบระงับอยู่นับเป็นมหัคคตกุศลจิต

กรรมฐานสำหรับใช้ในการเจริญสมถะมีอยู่ ๔๐ อย่าง
ด้วยกัน คือ กสิณ ๑๐ ได้แก่การเพ่งดิน น้ำ ไฟ ลม สีขาว สีเขียว
สีแดง ฯลฯ อสุภะ ๑๐ เพ่งซากศพ ๑๐ ชนิด มีศพขึ้นอืดเขียว
เปื่อยเน่า ฯลฯ อนุสสติ ๑๐ เพ่งคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
ทาน ศีล ฯลฯ อัปปมัญญา ๔ เพ่งความเมตตา กรุณา มุทิตา
อุเบกขา อาหาเรปฏิกูลสัญญา ๑ เพ่งอาหารเป็นของน่าเกลียด
จตุราตุวัตถานะ ๑ เพ่งชาติทั้ง ๔ ที่ประชุมกันเป็นร่างกาย และ
อรูปร ๓ เพ่งนามโดยไม่ยึดรูปคืออรูปร ๔

เมื่อต้องการจะเจริญสมถภาวนา เพื่อให้จิตสงบระงับอยู่
ในอารมณ์เดียว ก็ให้เลือกเอากรรมฐานใน ๔๐ อย่างดังกล่าว
แล้ว ที่ถูกกับอัธยาศัย มาตั้งไว้ให้จิตกำหนด เช่นเลือกเอาปถวี
กสิณ ก็ให้เอาดินแดงบริสุทธิ์มาทำเป็นแผ่นวงกลมกว้าง ๑ คืบ ๔
นิ้ว ตั้งไว้ตรงหน้ามีระยะห่างประมาณ ๓ ศอกคืบ ใช้ดวงตาเพ่ง
และมีสติอยู่ที่กสิณดินนั้น บริกรรมในใจว่าดินๆ อยู่เรื่อยไป จิตก็
ค่อยๆ มาเกาะรวมอยู่ที่ดินนั้นจนเห็นดินแจ่มชัดอยู่แต่อารมณ์
เดียว แม้จะหลับตาเสียนิมิตของดินนั้นก็ยังปรากฏให้เห็นอยู่ จิต
ก็ไม่ซัดส่ายไปอื่นรวมลงเป็นสมาธิแน่นยิ่งขึ้น จิตได้สมาธิขึ้น

มากเท่าใดก็ยังมีกำลังกล้าแข็งมากขึ้น เป็นจิตที่ปราศจากนิวรณ์
รบกวน เหมาะสมที่จะนำไปเป็นบาทฐานในการเจริญวิปัสสนา
ปัญญา ในคุณธรรมเบื้องสูงต่อไป การเจริญสมณะหรือสมาธิที่
พระพุทธองค์ประสงค์ในขั้นสุด ก็เพื่อที่จะให้นำไปใช้ในการเจริญ
วิปัสสนา เพื่อเกิดปัญญารู้แจ้งเห็นจริงในอริยสัจ ๔ ซึ่งถึงความ
พ้นทุกข์ เพราะสมาธิเป็นธาตุก่อให้เกิดวิปัสสนาปัญญา หาใช่
เพื่อแสดงฤทธิ์เดชตฤกษ์ยามในอย่างใดไม่ การเจริญกรรมฐาน
ชนิดอื่นนอกจากปถวิกสิณก็มีทำนองคล้ายกัน โดยมีหลักสำคัญ
ว่าต้องเอาจิตกำหนดไว้ที่กรรมฐานนั้น มีสติระวังอยู่มิให้จิตนั้น
พลอยหรือตกไป จนกว่าจิตนั้นจะสงบ เป็นสมาธิแนบแน่นอยู่ใน
อารมณ์เดียว อานิสงส์ของสมณะย่อมทำให้จิตเป็นสุขเยือกเย็น
ทำให้ได้อภิญญาจิต ๔ คือ ตาทิพย์ หูทิพย์ รู้วาระนำจิตของผู้อื่น
ระลึกชาติได้ และทำอิทธิฤทธิ์ได้ เมื่อจิตย่อมเกิดขึ้นในพรหมโลก
ตามกำลังของฌาณที่ได้

จริต ๖

ผู้ที่ประสงค์เจริญสมณภาวนาคือการทำสมาธิ ควรเลือก
กรรมฐานที่เหมาะสมแก่จริตของตน กล่าวคือ ผู้ที่มีรากะจริตชอบ

สวยงาม อิริยาบถเรียบร้อย ละเอียดถี่ถ้วน มักอวดถือตัว ควร
 เจริญอสุภ ๑๐ และกายคตาสติ ๑ ผู้ที่มีโทสจริต โกรธง่าย เสียงดัง
 ไม่สำรวมอิริยาบถ และกระด้าง ควรเจริญอัปปมัญญา (พรหม
 วิหาร)๔ และวรรณกสิณ ๔ ผู้ที่มีโมหะจริต อิริยาบถเชื่องซึม
 หลงลืมไม่ใคร่มีความคิดเห็นของตน มักตามผู้อื่น ทำการงานไม่
 สำเร็จควรเจริญอานาปานสติ ผู้ที่มีศรัทธาจิต อิริยาบถสุขุม นุ่ม
 นวลชวนขวยในกุศลบันเทิงอยู่ในการบุญ มุ่งอยู่ในศรัทธาเลื่อมใส
 ควรเจริญพุทธานุสสติ ัมมานุสสติ สังฆานุสสติ จาคานุสสติ และ
 เทวดานุสสติ ผู้ที่มีวิตกจริต คตินึกมาก อิริยาบถไม่เรียบร้อย จับ
 จดการงานไม่เป็นหลัก ความคิดฟุ้งซ่าน ควรเจริญอานาปานสติ
 และผู้ที่มีพุทฺธจริต มีปัญญาหนักในธรรม อิริยาบถว่องไว มีกิจการ
 เข้าใจง่าย ชอบอาหารที่ไม่มีมีโทษ ใช้ปัญญาหาเหตุผลเข้าประกอบ
 ในการทำกุศล ควรเจริญมรณานุสสติ อุปปมานุสสติ อาหาเรปฏิกูล
 สัญญา และจตุธาตุดูวัตถาน ส่วนกรรมฐานที่เหลือ คือ อรูป ๔
 ภูตกสิณ ๔ อาโลกกสิณ ๑ และอากาศกสิณ ๑ ใช้ได้ กับทุจริต ที่
 กล่าวแล้ว ลักษณะของจริตนี้กล่าวแต่โดยสังเขป และยกเอา
 เฉพาะที่ปรากฏได้เด่นชัด จริต ๖ มีกรรมเป็นแดนเกิด สัตว์
 ทั้งหลายเกิดมาต้องมีเหตุ ๖ (โลภะ โทสะ โมหะ อโลภะ อโทสะ
 อโมหะ) ปะปนคลุกเคล้ามาตามมากน้อยไม่เสมอกัน

วิปัสสนากรรมฐาน

วิปัสสนากรรมฐานที่พระพุทธองค์ทรงสอนให้เจริญภาวนา นั้น ก็เพื่อให้เกิดปัญญารู้ขึ้นเองเห็นประจักษ์แจ้งในสัจธรรมความจริง อันเป็นธรรมชาติที่มีได้มีการปรุงแต่งเช่นมีการเกิดขึ้น ก็มี การดับไปเป็นธรรมดาไม่เปลี่ยนแปลงแปรผันเป็นอย่างอื่น ต่าง จากความจริงที่โลกสมมติบัญญัติ อันมิใช่เป็นความจริงแท้ วิปัสสนากรรมฐานเป็นวิธีการเข้าไปดูปรากฏการณ์ เพื่อให้เห็น ประจักษ์ซึ่งสัจธรรม ความเป็นจริงตามธรรมดาที่เป็นอยู่ ไม่ใช่ เข้าไปดูสมมติ และมีใช่เป็นการกระทำเพื่อแสดงฤทธิ์เดชคุณกษัย ยามแต่ประการใดไม่ มนุษย์มีความปรารถนาพอใจในอวิชชาภพ อันเป็นอารมณ์ที่รักที่ชอบ และโดยที่โมหะความลุ่มหลงมกยา ครอบงำอยู่ จึงมองไม่ใคร่เห็นสัจธรรมความจริงตามสภาวะ เมื่ออารมณ์ใดเกิดขึ้นก็มักชอบผันแปรเปลี่ยนแปลง สัจจะความ จริงนั้น ให้โน้มเอียงไปสู่อารมณ์ที่ตนรักที่ตนชอบ แท้จริง ปรากฏการณ์ที่เกิดเป็นอารมณ์ขึ้นนั้น ก็เกิดขึ้นเป็นไปตามสภาวะ ธรรมดา มิได้มีการปรุงแต่งให้เป็นอารมณ์ดีที่น่าพอใจ หรือเป็น อารมณ์ที่ไม่ดีน่าพอใจไม่ โมหะความหลงไม่รู้เท่าความจริงและ ติดอยู่ในสมมติบัญญัติของโลก จึงเสกสรรคิดนึกทำให้เป็นอารมณ์

ที่ชอบใจหรือไม่ชอบใจไปตามการปรุงแต่งของจิตขณะหนึ่งๆ เช่น เสียงที่กระทบปสาทหู เกิดการได้ยินขึ้นตามสภาวะความจริงก็เป็นแต่คลื่นเสียงกระทบกับปสาทหู ไม่ใช่เสียงเพราะหรือไม่เพราะ แต่จิตของมนุษย์ผู้ติดอยู่ในสมมติบัญญัติ จึงปรุงแต่งเสียงนั้นออกไปเป็นเสียงเจื้อยแจ้วไพเราะบ้าง เป็นเสียงหยาบคายดำ ว่าบ้างเป็นขณะ ๆ ไป โปรดพิจารณาดูในขณะที่ทำธุระกังวลอยู่ในสิ่งใด เสียงเพลงอันไพเราะ หรือเสียงหยาบคาย ที่เกิดขึ้นในขณะนั้น อาจเพียงได้ยินสักแต่ว่าเป็นเสียงเท่านั้น และไม่รู้สึกรว่าไพเราะหรือหยาบคายในประการใด ทั้งนี้เพราะจิตใจไปกังวลอยู่ที่สิ่งอื่น และไม่มีการปรุงแต่งเกี่ยวแก่เสียงนั้นเกิดขึ้น หรือที่ว่าเป็นเสียงหยาบคายไม่ชอบใจนั้น ในบางครั้งอาจชอบใจเสียงนั้น เห็นว่าไพเราะดี เช่นเด็กเล็กพูดหยาบผู้ใหญ่พากันชอบใจ ไม่คิดว่าเสียงนั้นเป็นคำหยาบ ทั้งนี้ก็เพราะว่าจิตใจถูกปรุงแต่งให้นิยมชมชอบในเสียงนั้นว่าเป็นเสียงของเด็กเล็กๆ น่าฟังน่าเอ็นดู เสียงหยาบคายก็กลายเป็นไพเราะไป ตามที่กล่าวมาแล้วนี้แสดงให้เห็นว่า เสียงนั้นเป็นธรรมชาติ เป็นไปตามธรรมดา หากแต่ถูกปรุงแต่งเกิดขึ้นที่จิตใจจึงจะทำให้คิดไปว่าเสียงนั้นเพราะและไม่เพราะ โดยเหตุนี้พระพุทธองค์จึงได้ทรงสั่งสอน ให้มีสติสัมปชัญญะให้ทันต่อสภาวะความจริง มิให้หลงลืมไปตามสมมติบัญญัติ

ของโลก และการจะดูความจริงให้เห็นประจักษ์ได้นั้น จะต้อง
กระทำให้จิตใจสงบรับจากอารมณ์ต่างๆ มิให้ฟุ้งซ่าน เอาไป
ผูกอยู่แต่ที่อารมณ์เดียว ให้จิตรวมลงเป็นสมาธิจะได้ก่อให้เกิด
พลังกำลัง เฟื่องตรงศูนย์แห่งสัจธรรมความจริงแรงขึ้น เมื่อจิตไม่
ฟุ้งซ่านสงบรับรวมลงเป็นสมาธิแล้ว ความจริงก็ประจักษ์ขึ้น
ตามสภาวะการเห็นโดยความนึกคิดย่อมไม่ชัดเจนเท่าที่เห็นโดย
สมาธิจิต เมื่อบุคคลมาประจักษ์เห็นธรรมชาติความจริงดังกล่าวนี้
แล้ว ความลุ่มหลงเข้าใจผิดอันมีแต่เดิมในอารมณ์นั้นก็จะ
คลี่คลายสลายตัวไปในที่สุด เพราะเมื่อสัจธรรมปรากฏ อสัจธรรม
ก็ย่อมสลายหายไป บุคคลนั้นก็จะไม่เข้าใจผิดในอารมณ์นั้นๆ อีก
พระพุทธองค์ได้ทรงสอนให้ใช้มหาสติปัฏฐาน ๔ เป็นมูลฐานใน
การเจริญวิปัสสนาภาวนา ก็เพราะปฏิกิริยาทั่วไปยังข้องอยู่ใน
ตัณหา ความปรารถนาพอใจ และ ทิฏฐิ ความเห็นผิด เมื่อเจริญ
วิปัสสนาภาวนาไปตามมหาสติปัฏฐานนี้แล้ว ความเห็นถูกต้องตาม
สภาวะเป็นจริงก็จะประจักษ์ขึ้น ตัณหาความพอใจอันเป็นเหตุให้
ก่อโทษทุกข์ก็ย่อมจะหมดไปด้วย มหาสติปัฏฐาน ๔ นั้น ได้แก่
การมีสติพิจารณา rūpanam เบญจขันธ์นั่นเอง นามรูปนี้เป็น
ปรากฏการณ์ ที่เกิดในทุกอารมณ์ที่มากกระทบทางตา หู จมูก ลิ้น
กาย และใจเกิดขึ้นตามธรรมดาของสภาวะ เช่น เมื่อเสียงกระทบ

ปสาทหุ การไถยนั้นก็เกิดขึ้นแต่เพียงการไถยในเสียงนั้น เท่านั้น
ยังหาได้ประกอบด้วยการปรุงแต่งให้เป็นທີ່ชอบใจและไม่ชอบใจ
ประการใดไม่ นามรูปเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ทรงอยู่ขณะหนึ่งแล้วก็ดับ
ไป หาไถยในยงถาวรอยู่ตลอดไปไม่ การที่ต้องดับไปๆ ตั้งคณ
อยู่ไม่ได้นี้ ย่อมเป็นทุกข์อยู่ตามสภาวะ ทั้งการที่บังคับบัญชาให้
ตั้งคณ ไม่ให้ดับสลายไปมิได้นี้จึงเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตน
สาระสำคัญของวิปัสสนาก็เพื่อให้เห็นสังขรรวมความจริงโดย
ประจักษ์แจ้งว่า ทุกสิ่งล้วนเป็นอนิจจังไม่เที่ยง ทุกขัง เป็นทุกข์
และอนัตตาไม่ใช่ตัวตน เพื่อมิให้ไปหลงตามสมมติบัญญัติของโลก
ว่าเที่ยงเป็นสุข และเป็นอัตตาตัวตน ถ้าเจริญภาวนานั้นมิได้
เป็นไปเพื่อรู้แจ้งเห็นจริงในไตรลักษณ์ คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
ดังกล่าวแล้วก็หาใช้วิปัสสนาถูกต้องไม่

ธรรมที่เป็นกรรมฐานที่ตั้งรับรองกำหนดของสติ อย่าง
ประเสริฐนั้น พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงไว้ชัดเจนในมหาสติปัฏฐาน
สูตรว่า “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย หนทางนี้เป็นหนทางที่ไปอันเอก
เพื่อความหมดจดพิเศษของสัตว์ทั้งหลาย เพื่อก้าวล่วงพ้นความ
โศกและความรำไรเสีย เพื่อความดับไปแห่งทุกข์และโทมนัสเพื่อ
บรรลุธรรมพ้นทุกข์ เพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งหนทางนี้คือสติปัฏ
ฐาน ๔” สติปัฏฐานมีอยู่ ๔ หมวดด้วยกัน คือ กายานุปัสสนาสติ

ปฏิจจาน เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน จิตตাপัสสนาสติปัฏฐาน และ
 ธรรมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน ธรรมทั้ง ๔ หมวดนี้ เป็นมูลฐานที่จะ
 ใช้ในการเจริญวิปัสสนากรรมฐาน จะนำเอาธรรมอื่นมาใช้แทนหา
 ได้ไม่ กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน แบ่งออกเป็น ๔ บรรพ กล่าวด้วย
 สติระลึกรู้ใน อานาปาน อริยาบถ ๔ สัมปชัญญะ ๗ ปฏิกุศล ๓๒
 เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน แบ่งออกเป็น ๙ บรรพ กล่าวด้วยสติ
 ระลึกรู้ในเวทนา มีสุข ทุกข์ อุเบกขา เป็นต้น จิตตานุปัสสนาสติ
 ปุฏฐาน แบ่งออกเป็น ๑๖ บรรพ กล่าวด้วยสติระลึกรู้ในจิตที่
 ประกอบด้วยความรัก ความโกรธ ความหลง ความฟุ้งซ่าน เป็น
 ต้น และ ธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐาน แบ่งออกเป็น ๕ บรรพ
 กล่าวด้วยสติระลึกรู้ในนิเวรณัชนันท์ आयตนะ เป็นต้น รายละเอียด
 แห่งบรรพหนึ่งๆ มีอย่างใดบ้าง ของดไม่กล่าวในที่นี้

อริยสัจ ๔

อริยสัจ ๔ อันได้แก่ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ และ มรรค เป็นความจริงประเสริฐที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้ ปัญญาที่รู้แจ้งในอริยสัจ ย่อมทำลายอาสวกิเลสให้สิ้นไปจากจิตสันดานของสัตว์ทั้งหลาย ถึงความสะอาดบริสุทธิ์ คือพระนิพพาน อารมณ์ที่จะให้เกิดปัญญาเห็นอริยสัจธรรมได้นั้น ต้องอาศัยอารมณ์ในมหาสติปัฏฐาน ๔ คือ ๑. กายานุปัสสนา สติปัฏฐาน มีสติพิจารณากายเป็นอารมณ์ ๒. เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน มีสติพิจารณาเวทนาเป็นอารมณ์ ๓. จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน มีสติพิจารณาจิตเป็นอารมณ์ และ ๔. ธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐาน มีสติพิจารณาธรรมเป็นอารมณ์ อารมณ์ของมหาสติปัฏฐานอย่างเดียวกันเท่านั้นที่นำสู่พระนิพพาน อันเป็นธรรมที่ดับทุกข์และดับเหตุแห่งทุกข์

อริยสัจ ๔ คือ ทุกขสัจ สมุทัยสัจ นิโรธสัจ และ มรรคสัจ มีสาระสำคัญที่ควรทราบโดยสังเขป คือ

ทุกข์สัจ ความจริงคือทุกข์ ตราบใดที่ยังมีชาติความเกิดอยู่ ไม่ว่าจะเกิดในภพภูมิใด เป็นสัตว์เดรัจฉาน มนุษย์ เทวดา

หรือพรหม ก็ไม่มีอื่นใดที่เกิดขึ้นพร้อมด้วย นอกไปจากทุกข์ นาม
รูปเบญจขันธ์โดยแท้จริงแล้วก็คือ ตัวทุกข์นั่นเอง และเป็นวิบาก
ของกรรมที่กล่าวว่า ชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ฯลฯ เป็น
ทุกข์สังนั้นก็สังเคราะห์ลงในนามและรูป (เวทนาทุกข์สุขเกิดขึ้น
แล้วก็ดับ ไม่เที่ยง คงทน เป็นทุกข์สัง) ทุกข์สังนั้นเป็นสภาวะ
ทุกข์ที่เนื่องด้วยอนิจจังความไม่เที่ยง มีการเกิดแล้วก็ดับไปทั้งสิ้น
หาได้ยืนยงถาวรอยู่ไม่ เพราะความไม่เที่ยง ไม่คงทนนี้และเป็น
ทุกข์อยู่ตามสภาวะ เรียกว่า ทุกข์สัง

สมุทยสัง ตัณหาความปรารถนาพอใจเป็นตัวปัจจัยอัน
แท้จริงที่ทำให้เกิดทุกข์ ได้แก่ ๑. กามตัณหา ความปรารถนายินดี
เพลิดเพลินใน รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะและธรรมารมณ์
๒. ภวตัณหา ความปรารถนาพอใจในความมีความเป็นที่ประกอบ
ด้วยสัสสตทิฏฐิเห็นว่าเที่ยง ไม่มีการเปลี่ยนแปลง อยากมีความ
เป็นอยู่อย่างนั้นแหละ ๓. วิภวตัณหา ความปรารถนาพอใจใน
ปราศจากความมีความเป็นเพื่อให้ได้ฐานะที่จะตายแล้วสูญ ไม่ใช่
เพื่อความหวังเสวยสุขในภพนั้น ๆ อันประกอบด้วยอุจเฉททิฏฐิที่
เห็นว่าดับแล้วสูญ ไม่มีเหตุปัจจัยอะไรที่ทำให้เกิดขึ้น ตัณหา
ดังกล่าวนี้ เมื่อสรูปแล้วก็ได้แก่ โลภะเป็นตัวสมุทยสัง

นิโรธสัจ ได้แก่พระนิพพาน ซึ่งเป็นธรรมที่พ้นทุกข์และดับเหตุแห่งทุกข์ พ้นจากเหตุจากปัจจัยทั้งปวง เป็นอสังขตธรรม ไม่มีการปรุงแต่ง มีแต่ความสงบระงับเป็นสันติสุข เพราะพระนิพพานนี้จะรู้แจ้งเห็นจริงได้ ก็ด้วยปัญญาที่เกิดจากการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน อันอาศัยมรรคสัจมีองค์ ๘ เป็นทางดำเนินประพฤติกปฏิบัติ

มรรคสัจ เป็นหนทางปฏิบัติที่จะนำไปถึงพระนิพพานตามแนวที่ได้วางไว้มหาสติปัฏฐาน ๔ การปฏิบัติโดยยึดอารมณ์ในมหาสติปัฏฐานเป็นหลัก ย่อมทำให้เกิดปัญญาทำลายวิปลาสธรรมทั้ง ๔ คือ ๑. ทำลายความปรารถนาพอใจว่าสวยงาม ได้ด้วยกายานุปัสสนาสติปัฏฐาน มีสติกำหนดเห็นตามจริงว่า กายนี้ไม่สวยงามเป็นอสุกไม่ควรนิยมนินดี ๒. ทำลายความปรารถนาพอใจว่ามีความสุข ได้ด้วยเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน มีสติกำหนดเห็นตามความจริงว่า ล้วนเป็นแต่ทุกข์อยู่ทุกอิริยาบถไม่ใช่สุขเลย ๓. ทำลายความเห็นผิดว่าเที่ยง ด้วยจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน มีสติกำหนดเห็นตามความจริงว่าจิตนั้นเกิดขึ้นโดยเหตุปัจจัยแล้วก็ดับ หาได้คงทนถาวรอยู่ไม่ และ ๔. ทำลายความเห็นผิดว่าเป็นอนัตตาตัวตน ได้ด้วยธรรมานุปัสสนา

สติปัญญา มีสติกำหนดเห็นตามความเป็นจริงว่า นอกจาก
สภาวะธรรมแล้วก็ไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนแต่อย่างใด

มรรคสัง ๘

มรรคสัง มืองค์ ๘ เป็นข้อปฏิบัติที่จะทำให้ถึงความดับทุกข์ ได้แก่สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ และสัมมาสมาธิ มีสาระสำคัญสังเขปดังต่อไปนี้:-

(๑) สัมมาทิฏฐิ ได้แก่ปัญญาที่เห็นถูกต้องตามสภาวะความเป็นจริงในอริยสัง ๔ (ยังมีอาสวะกิเลสอยู่)

(๒) สัมมาสังกัปปะ ได้แก่ความดำริชอบที่จะออกไปให้พ้นเสียจากกามารมณ์ จากพยาบาทปองร้าย และจากการเบียดเบียน

(๓) สัมมาวาจา ได้แก่การเว้นวจีทุจริต ๔ คือ ไม่ พูดเท็จ ไม่พูดส่อเสียด ไม่พูดคำหยาบ และไม่พูดเพ้อเจ้อ

(๔) สัมมากัมมันตะ ได้แก่การเว้นกายทุจริต ๓ คือ ไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ลักขโมย และการไม่ประพฤติดิฉินในเมถุนธรรม

(๕) สัมมาอาชีวะ ได้แก่การเลี้ยงชีพโดยสุจริต ไม่ได้ อาศัยกายทุจริต ๓ และวจีทุจริต ๔ เป็นเครื่องประกอบ

(๖) สัมมาวายามะ ได้แก่ความเพียรชอบในสัมมปปทาน ๔ คือ เพียรละอกุศลมีกามวิตก พยาบาทวิตก วิหิงสาวิตกที่เกิดขึ้น แล้วให้หมดไป เพียรระวังสำรวมอินทรีย์ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ มิให้อกุศลใหม่เกิดขึ้น เพียรให้ภาวนากุศล มีสัมโพชฌงค์ ที่ยังไม่เกิดขึ้น และเพียรให้ภาวนากุศลที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญยิ่งขึ้นไป สารสำคัญของความเพียรในที่นี้ ก็คือ เพียรในการเจริญ มหาสติปัฏฐาน ๔ เพื่อให้กุศลธรรมเกิด และในขณะเดียวกันนั้นก็ เป็นการระงับอกุศลธรรมไปด้วย

(๗) สัมมาสติ ได้แก่สติที่ระลึกอยู่ในอารมณ์ของมหา สติปัฏฐาน ๔ สติเป็นตัวกั้นอกุศลและเพื่อให้ได้ปัจจุบันขณะ จะได้เป็นความจริงของสภาวะธรรมตามทวารต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นใน ปัจจุบันขณะ

(๘) สัมมาสมาธิ ได้แก่ธรรมชาติที่สงบมีอารมณ์เดียว จิตไม่ซัดส่ายไป ตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์ของมหาสติปัฏฐาน ๔

องค์ของโพธิปักขิยธรรม ๓๗ อันเป็นข้อปฏิบัติที่ทำให้ถึง ความดับทุกข์ได้จริงนั้น ประกอบด้วยมหาสติปัฏฐาน ๔ เป็น เบื้องต้น และมีมรรค ๘ เป็นสุดท้าย ดังนั้นการเจริญวิปัสสนา

กรรมฐานเพื่อให้ปัญญาเกิดรู้เห็นตามความเป็นจริง ก็ต้องอาศัย
อารมณ์ในมหาสติปัฏฐานเป็นหลัก แล้วปฏิบัติเจริญภาวนาไปโดย
อาศัยองค์ ๘ ของมรรค ขณะที่ยังเจริญภาวนาอยู่ต้องมีสัมมาสติ
เป็นข้อปฏิบัติขั้นต้นที่สำคัญ เพราะต้องเอาสติระวังกำหนดให้จิต
เกาะอยู่ และมีอารมณ์เป็นไปกับมหาสติระวังกำหนดให้จิตเกาะ
อยู่ และมีอารมณ์เป็นไปกับมหาสติปัฏฐานคืออารมณ์นามรูป
แต่เมื่อก้าวล่วงเข้าสู่โลกุตระมรรคแล้ว ตัวปัญญาคือสัมมาทิฐิ (ไม่
มีอาสวกิเลส) ต้องเป็นประธาน และมีพระนิพพานเป็นอารมณ์

การเจริญมรรค ๘

การเจริญมรรค ๘ หาใช่เจริญแยกต่างหากจากกันคราวละองค์สององค์ไม่ ต้องเพียรที่จะเจริญพร้อมกันทั้ง ๘ องค์ เพราะมีสภาวะเกี่ยวเนื่องอาศัยกันอยู่ จึงจะสำเร็จประโยชน์เกิดวิปัสสนาปัญญา เห็นประจักษ์ในความจริงแท้ที่ถูกต้อง ไม่ใช่คิดนึกเอาหรือจำได้ วิปัสสนาต้องการให้เกิดปัญญารู้เห็นเองไม่ใช่เรา ตัวตนเข้าไปรู้เข้าไปเห็น เป็นแต่ให้สติกำหนดดูอยู่เมื่อปัญญาเกิดขึ้นเห็นประจักษ์แจ้งตามสภาพความจริง ก็เลสก็ลดน้อยถอยหมดไปตามความรู้ความเห็นนั้น เหตุที่ให้เอาสติกำหนดอยู่ที่ปัจจุบัน ก็เพื่อมิให้อดีตสัญญาเข้าปะปน อารมณ์ในปัจจุบันจะได้เป็นอิสระเป็นเอกเทศไม่สืบเนื่องคือขาดตอนกับอดีต และไม่เกิดความจำได้หมายรู้ตามสัญญาอันเนื่องจากอดีต ปัญญาก็จะเห็นความจริงได้ถูกต้องแจ่มชัด

การเจริญมหาสติปัฏฐาน ๔ นั้น ไม่ใช่แยกกระทำต่างกรรมต่างวาระกัน คงให้สติกำหนดตามไปทุกอารมณ์ที่มีกำลัง

มากมายกระทบ เพื่อให้เห็นความจริงแท้ของสภาวะ กล่าวคือเมื่อกำลังเอาสติกำหนดนามรูปทำวิปัสสนากรรมฐานอยู่ ถ้ามีเวทนาเจ็บปวดกระทบ ก็ให้เอาสติจากนามรูปเปลี่ยนไปกำหนดอยู่ที่เวทนาเจ็บปวดนั้น หรือถ้าจิตในขณะนั้นเกิดชอบหรือไม่ชอบขึ้นก็ให้เอาสติจากนามรูปเปลี่ยนไปกำหนดอยู่ที่จิตนั้น รวมความว่าอารมณ์ใดเกิดขึ้นเด่นชัด ก็ให้เอาสติไปกำหนดอยู่ที่อารมณ์นั้น ทั้งนี้เพื่อจะได้เห็นสัจธรรมความจริงแท้ของสภาวะเกิดปัญญา รู้เท่าทันต่อความจริง ไม่หลงเพื่อไปตามสมมติบัญญัติ

การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามมรรค ๘ นั้น ย่อมเริ่มด้วย

๑. สัมมาทิฐิ ในเบื้องต้น มีความเห็นถูกเห็นชอบว่า สัตว์มีกรรมเป็นของตน ชั้น ๕ นามรูปไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา ชีวิตความเป็นอยู่เป็นกองทุกข์ ตัดหาความอยากได้เป็นเหตุให้ทุกข์เกิดจะพ้นทุกข์ได้ ก็ด้วยการออกจากโลกียอารมณ์ และต้องกระทำวิปัสสนาปัญญาให้เกิดจากการเพ่งพิจารณา ในมหาสติปัฏฐาน เช่นมีอานาปานสติเป็นกรรมฐาน หรือกรรมฐานอื่น (แต่ที่จะกล่าวต่อไปนี้ขอให้อานาปานสติ)

๒. สัมมาสังกัปปะ คือการยกจิตขึ้นสู่อารมณ์ของกรรมฐาน (อานาปานสติคือกำหนดการหายใจเข้าและออก) ทั้งนี้

เท่ากับยกเอาจิตออกไปเสียจากกามวิตก พยาบาทวิตก และ
วิหิงสาวิตก เอาไปตั้งไว้ที่อารมณ์การหายใจเข้าออก ในขณะที่
จึงไม่มีความยินดีพอใจในในรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ และ
ธรรมารมณ์ ไม่มีโกรธ เคือง พยาบาท และคิดเบียดเบียน ใน
ประการใด

๓. สัมมาสติ คือมีสติกำหนดรู้อยู่ทุกขณะที่ลมหายใจเข้า
และออกกระทบริมฝีปากบน หรือปลายจมูกกำหนดรู้อยู่ที่ลม
หายใจกระทบร้อนหรือเย็นตลอดไป มิให้จิตไปสอดรู้สอดเห็น
อย่างอื่น นอกจากการกระทบเข้าออกของลมหายใจนั้น

๔. สัมมาวายามะ คือเพียรพยายามให้สติตั้งอยู่ที่ลมหายใจ
เข้าออก มิให้สติตกไปหรือเผลอไปที่อื่น เป็นความเพียรชอบ
ในสัมมัปปธาน ๔ นั้นเอง คือเพียรให้กุศลธรรมเกิดอยู่ตลอดเวลา ส่วน
อกุศลธรรมก็เป็นอันไม่เกิด

๕. เมื่อเพียรเอาสติกำหนดอยู่ที่อารมณ์เดียว คือลมหายใจ
กระทบอันเป็นปัจจุบันขณะอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นกายทุจริตและ
วจีทุจริตก็ย่อมเกิดไม่ได้ เป็นศีลในทางวาจาคือสัมมาวาจาในทาง
กายคือสัมมากัมมันตะ และการดำรงชีพที่เป็นอยู่ในขณะนั้นก็เป็น
สัมมาอาชีวะ การเพียรมีสติกำหนดอยู่ที่อารมณ์เดียวเป็น อินทรีย์
สังวรศีล และเป็นเหตุให้เกิดสมาธิ

๖. ขณะที่สติเพ่งดูสภาวะในปัจจุบันอยู่นั้น กิเลสตัณหา ย่อมไม่เกิด และทิวฏฐิความเห็นว่ายึ่งเป็นตัวตนก็ไม่เกิดเช่นกัน คงเห็นแต่เพียงเป็นนามเป็นรูปเกิดดับอยู่ เมื่อสติเกิดกำหนดอยู่ที่ นามรูป นีวรณธรรมอันได้แก่กามฉันทะ ความยินดีพอใจในกามารมณ์ พยาบาทความไม่ชอบใจ ถีนมิทธะความง่วงเหงาหุดหู่ อุทธัจจะกุกกุกจะความฟุ้งซ่านรำคาญใจวิจิจิกิจฉาความสงสัยลังเล และอวิชชาความไม่รู้ตามความเป็นจริงก็ย่อมไม่เกิด เมื่อนีวรณธรรมถูกปิดกั้นไม่มีโอกาสปรากฏขึ้น จิตก็เข้าสู่ความสงบเป็นสมาธิเรียกว่า สัมมาสมาธิ จิตในขณะนั้นก็มีกรรรูรอบอยู่แต่ใน อารมณ์ที่เพ่งนั้นเพียงอารมณ์เดียวเป็นสัมปชัญญะ (ปัญญา) คือ ความรู้รอบถี่ถ้วนตรงตามสภาวะสัมปชัญญะนั้นนอกจากจะควบคุม ให้กำลังแก่สติตั้งอยู่ได้แล้ว ยังทำให้เห็นความจริงโดยแจ้งชัดตาม สภาวะสูงขึ้นตามลำดับจนถึงญาณทัสสนวิสุทธิ คือ ปัญญาที่เห็น ถูกต้องตามความจริงอันบริสุทธิ์ คือเห็นในอริยสัจ ๔ มีความ ละเอียดยประณีตสูงกว่าความเห็นถูกเห็นชอบที่กล่าวแล้วในตอนต้น ทำให้ข้ามพ้นจากโลกียะไปสู่โลกุตระ

การเจริญภาวนา เพื่อให้เกิดวิปัสสนาปัญญาดังกล่าวแล้ว นั้น ต้องอาศัยมรรค ๘ ให้รวบจับอยู่พร้อมกันที่อารมณ์เดียวและ ในขณะปัจจุบันเดียวกัน ต้องเกิดขึ้นเป็นไปพร้อมกันเป็นธรรม

สมังคี ไม่ใช่เกิดขึ้นแต่อย่างหนึ่งก่อน แล้วจึงเกิดขึ้นอีกอย่าง
หนึ่งในภายหลัง เปรียบเหมือนยาต้มแก้ไข้ต้องใช้สมุนไพรหลาย
อย่างมารวมต้มเข้าด้วยกัน แล้วรับประทานน้ำยาที่ต้มนั้นเพื่อ
รักษาไข้ หาใช้รับประทานสมุนไพรแต่ทีละอย่าง ๆ ไม่ มรรคองค์
๘ นี้ต้องเกิดขึ้นพร้อมกันในขณะจิตหนึ่งโดยกำลังของมรรคองค์
หนึ่ง ๆ นั้นเท่าเทียมไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน จึงจะเกิดวิปัสสนา
ปัญญาให้เห็นตามสภาวะความเป็นจริง เป็นความรู้ความเห็นที่
ประจักษ์ขึ้นเอง ไม่ใช่เป็นการรู้ตามสมมติบัญญัติรู้ตามที่เคยเล่า
เรียนได้ยินมา

ที่กล่าวมานี้เป็นหลักย่อเพื่อให้เข้าใจเป็นเบื้องต้นเท่านั้น
ถ้าต้องการศึกษาโดยละเอียดถี่ถ้วน ขอได้โปรดศึกษาจากพระ
คัมภีร์วิสุทธิมรรคและมหาสติปัฏฐานสูตร

วิปัสสนาญาณ

การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน จะต้องตั้งจิตไว้ในศีลคือมีศีลเป็นรากฐาน และต้องตั้งจิตให้เป็นสมาธิ เพื่อให้จิตเกิดกำลังความสามารถ ที่จะเพ่งดูนามรูปต่อไปสมาธิในขั้นแรกนี้หมายถึงเพียงขณิกสมาธิคือ สมาธิที่เกิดขึ้นเป็นขณะ ๆ เท่านั้น โดย เอานามรูปในปัจจุบันขณะ เป็นอารมณ์กำหนดของจิต คือตั้งสติกำหนดอยู่ที่นามรูป ดูการเกิดดับความเป็นไปของนามรูปนั้นด้วยใจจดจ่อจนประจักษ์แจ้ง โดยไม่สงสัยว่ารูปนามนั้นเกิดขึ้นและจะไปตามสภาวะ

เมื่อได้ปฏิบัติวิปัสสนาติดต่อกันไปโดยไม่ห่อถอยก็จะเกิดญาณ คือปัญญาความรู้แจ้งประจักษ์ขึ้นตามกำลังแห่งความเพียร มีลำดับและสาระสำคัญโดยสังเขปดังต่อไปนี้ คือ :-

๑. นามรูปปริจเจทญาณ ญาณที่รู้แจ้งชัดว่านี่เป็นนามนี่เป็นรูป โดยทางวิปัสสนาภาวนา กล่าวคือ เมื่อเอาสติกำหนดเพ่งอยู่ที่อารมณ์นามรูป จนทำลายชนลัญญา (ที่ยึดถือว่าเป็น

ก่อนเป็นตัวตน) สามารถแยกนามรูปออกไม่ปะปนกันและถอน
อัตตวิปลาสว่าตัวตนสัตว์บุคคลออกได้ เช่นเสียงมากระทบเกิด
การได้ยิน ก็รู้ทันทีว่าการได้ยินนั้นเป็นนาม เสียงเป็นรูป ในการ
เห็นก็รู้ทันทีว่าการเห็นเป็นนาม รูปารมณ์เป็นรูปในการนั่งก็รู้ว่า
นั่งเป็นรูป จิตที่รู้ว่านั่งเป็นนาม ฯลฯ คงมีแต่นามกับรูป เท่านั้นที่
เป็นสัจธรรมความจริง ไม่ใช่เราเขาใครผู้ใดได้เห็นได้ยินยินเดิน
 ฯลฯ ที่ว่าเราเขาสัตว์บุคคลตัวตนเทวดาอินทร์พรหมเป็นผู้เห็นผู้
ได้ยินเป็นผู้นั่งผู้นอน ฯลฯ นั้น คงเป็นแต่เพียงสมมติบัญญัติ ซึ่ง
ความจริงแท้แล้วย่อมไม่มี

ความรู้สึกที่เห็นเป็นนาม เป็นรูปหมดตามความเป็นจริง
ย่อมกระจายนามแลรูปออกจากกัน อัตตวิปลาสที่ว่าเป็นตัวตนก็
หลุดพ้นออกไปด้วย นามแลรูปที่เห็นดังกล่าวนี้เป็นนามแลรูป
ตามสภาวะ มิได้เคลือบแฝงโดยสมมติบัญญัติ เป็นการเห็นที่
ถูกต้องตามสภาวะความจริง จัดเข้าในญาณความรู้ เรียกว่า
นามรูปปริจเฉทญาณ

๒. นามรูปปัจจยปริคคหญาณ ญาณที่รู้แจ้งชัดว่า
นามและรูปมีอะไรเป็นปัจจัย กล่าวคือ ในนามรูปปริจเฉทญาณ
นั้น มีญาณความรู้อยู่แต่เพียงว่าอะไรเป็นนามอะไรเป็นรูปเท่านั้น
หาได้รู้ถึงปัจจัยหรือเหตุที่เกิดของนามและรูปไม่ เมื่อกำหนดเพ่ง

นามรูปนั้นหนักเข้าญาณความรู้ก็จะปรากฏว่า นามนั้นเกิดขึ้น เพราะเหตุใด และรูปนั้นเกิดขึ้นเพราะเหตุใด ตามหลักของสภาวะนาม และรูปย่อมเกิดขึ้นโดยอาศัยเหตุปัจจัยในอดีต ซึ่งได้แก่อวิชชา ตัณหา อุปาทาน และกรรม และปัจจัยในปัจจุบันกาล คือ ผัสสะการประชุมพร้อมกันแห่งวัตถุ อารมณ์และวิญญาณ เช่นการได้ยินเสียง พอเสียงกระทบโสตประสาทการเกิดการได้ยินเกิดขึ้น ก็รู้ทันทีว่า การได้ยิน (โสตวิญญาณ) เป็นนามเกิดขึ้นเพราะเสียง (เป็นรูปและเป็นอารมณ์) กระแทกโสตประสาท (เป็นรูปและเป็นวัตถุ) เป็นเหตุปัจจัย หรือการเดินเกิดขึ้นก็โดยจิต (เจตนา) เป็นนามต้องการเดิน เป็นปัจจัยให้รูปคือการเดินเกิดขึ้น รู้แจ้งชัดว่า นามรูปต่างเป็นปัจจัยแก่กัน และยังรู้ต่อไปด้วยว่านามรูปเกิดขึ้นเป็นวิบากของกรรมในอดีตอันเนื่องมาจากอวิชชา ตัณหา และอุปาทาน ดังนั้นในกรณีนี้ที่สงสัยว่าเราได้มีแล้วหรือหนอในชาติก่อน เราจักมีหรือหนอในชาติหน้า และเดี๋ยวนี้เรามีหรือหนอ คือการสงสัยในอดีตอนาคตและปัจจุบัน เมื่อรู้เหตุปัจจัยของนามรูปว่ามาจากอะไรแล้วความกังขาสงสัยก็ย่อมหมดไป ญาณความรู้ถึงเหตุปัจจัยของนามรูปดังกล่าวนี้เรียกว่า นามรูปปัจจัยปริคคหญาณ

๓. สัมมสนญาณ ญาณที่รู้ว่านามรูปที่กำหนดอยู่นั้นเกิดขึ้นแล้วก็ดับไป ตระหนกอยู่ในความไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็น

อนัตตา กล่าวคือ การกำหนดนามรูปตามที่ปรากฏในนามรูปปัจจัยปริคคหญาณยังหยابอยู่ เวลาที่นามรูปเกิดขึ้นนั้นรู้ แต่เวลาที่นามรูปนั้นดับไปยังไม่เห็น ทั้งนี้เพราะการดับของนามรูปนั้นเร็ว จิตยังหยابอยู่ ยังไม่ทันต่อปัจจุบันอารมณ์จึงเห็นแต่การเกิด เมื่อเอาสติกำหนดเพ่งนามรูปต่อไป จิตได้สมาธิขึ้นก็จะเห็นความดับ คือ นามรูปเกิดขึ้นและดับไปแล้วก็เห็นความดับของนามรูปนั้น เป็นการเห็นเมื่อนามรูปนั้นดับไปแล้ว ไม่ใช่เห็นความดับของนามรูป ที่กำลังเป็นอยู่ในขณะปัจจุบัน เป็นการเห็นดับตามหลังอารมณ์ หาได้เห็นในขณะปัจจุบันไม่ และการเห็นนี้ต่อไปก็ย่อมจะปรากฏ นามรูปเกิดขึ้นแล้วในกาลใด ก็ดับสิ้นไปในกาลนั้น ไม่ล่วงกาลนั้น ๆ ไปได้ นามรูปที่เกิดในอดีต ก็ดับสิ้นไปแล้วในอดีต หาได้มาถึงปัจจุบันไม่ นามรูปใดเกิดในปัจจุบันก็ดับไปในปัจจุบันหาได้ไปถึงอนาคตไม่ นามรูปภายในก็ดับสิ้นไปในภายในหาถึงความเป็นนามรูปภายนอกไม่ ฯลฯ การรู้เห็นตามสภาวะความจริงดังกล่าวนี้เรียกว่า สัมมสนญาณ

๔. อุทยัพพญาณ ญาณที่เห็นนามรูปทั้งเกิด ทั้งดับ พร้อม ๆ กัน ทั้งวิปัสสนาผู้รู้ (สติสัมปชัญญะ) ก็ดับไปด้วย รู้ชัดเจนแจ่มใสยิ่งขึ้น เป็นปัจจุบันแท้ กล่าวคือ ในสัมมสนญาณนั้น นามรูปดับไปแล้วจึงรู้ว่าดับ คือรู้ตามหลังแต่เมื่อผู้ปฏิบัติวิปัสสนา

ทำการกำหนดนามรูปต่อไป สมาริตีขึ้นจิตละเอียดเข้า พยายามตามดูมากเข้าจิตได้ปัจจุบันธรรมยิ่งขึ้นเพ่งปัจจุบันอยู่ นามรูปก็จะแสดงให้เห็นสภาวะความเกิดขึ้น และดับไปของนามรูปในปัจจุบันนั้น คือเห็นทันนามรูปเกิดดับไม่ใช่เห็นในภายหลัง ไม่เจ้อด้วยอดีต อนาคต สาระสำคัญที่ต่างกันในญาณทั้ง ๓ ข้างต้นกับญาณนี้ คือในนามรูปปริจเฉทญาณเห็นเพียงเป็นนามเป็นรูปในนามรูปปัจจัยปริคคหญาณเห็นปัจจัยความเกิดขึ้นของนามและรูปและในสัมมสนญาณเห็นความดับไปของนามรูป แต่เป็นการเห็นภายหลังที่นามรูปนั้นดับไปแล้ว ส่วนในอุทัพพญาณนี้ เห็นทันความเกิดดับของนามรูปในปัจจุบัน สันตติความเกิดขึ้นสืบต่อของนามรูปย่อมถูกตัดให้ขาดลงในญาณนี้ คือ เห็นความดับของนามรูปในระหว่างที่นามรูปใหม่ยังไม่ทันเกิด รู้แต่สภาวะไม่สืบเนื่องถึงบัญญัติ รู้ได้เร็วทันการเกิดดับของนามรูปยิ่งกว่าสัมมสนญาณเพราะสมาธิและสติดีขึ้น การเห็นนี้เห็นด้วยวิปัสสนาญาณที่เกิดจากความเพ่งที่ถูกต้องอันไม่ได้เจ้อปนด้วยกิเลส คือ ตัณหาและทิฏฐิ อุทัพพญาณนี้เป็นญาณสำคัญของวิปัสสนาเรียกว่า ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ

วิปัสสนูปกิเลส ๑๐ เมื่อผู้บำเพ็ญเพียรกำลังเจริญวิปัสสนาภาวนาอยู่ ถ้าสมาธิมีกำลังกล้า อุทัพพญาณกำลังเกิดวิปัสสนา

กิเลสอาจเกิดขึ้นในระหว่างญาณนี้ วิปัสสนูปกิเลส หมายถึงกิเลสของวิปัสสนามีอยู่ ๑๐ ประการ คือ โอภาส แสงสว่าง ปิติ ความยินดี ปัทสัสติ ความสงบทางกายใจ อธิโมกข์ ความศรัทธาแน่นใจ เชื่อ ปัคคห ความเพียร สุข ความสบายญาณ ความรู้ อุပ္ปฏฐานสติที่เข้าไปตั้งไว้ อุเบกขา ความวางเฉย และ นิกันติ ตัณหาความยินดีชอบใจในอุปกิเลสทั้ง ๙ ที่กล่าวข้างต้นนั้น วิปัสสนูปกิเลสนี้มีกำลังแรงกล้ามาก ทำให้ยินดีหยุดอยู่ เพลินอยู่ อารมณ์ของวิปัสสนาจะหายไป กิเลสต่าง ๆ จะกลับฟื้นมีขึ้นอีก อาจทำให้หลงไปว่ามรรคผลเกิดวิปัสสนูปกิเลส เกิดขึ้นด้วยอำนาจของสมาธิที่แรงกล้าขัดขวางอารมณ์ของวิปัสสนาในต่อไป จึงควรทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าใช้ทางมรรคผลหรือไม่ เพื่อจะได้กระทำความเพียรในทางที่ถูก ในระหว่างวิปัสสนูปกิเลสเกิดอารมณ์นั้น ไม่ใช่อารมณ์ของวิปัสสนา วิปัสสนูปกิเลสจะไม่เกิดแก่พระอริยะแก่ผู้ปฏิบัติผิดและแก่ผู้มีความเพียรน้อย เพราะวิริยะกับสติเป็นองค์ของสมาธิ

๕. กังคญาณ ญาณที่เห็นนามรูปดับสลายไป ๆ ละเอียดยิ่งขึ้น คือ เห็นแต่ดับสลายไปเป็นส่วนใหญ่ เพราะสมาธิกล้าขึ้น ญาณความเห็นก็กล้าแข็ง เห็นทันความดับของนามรูป เรื่อยขึ้นจนเกือบไม่เห็นการเกิด ผู้เพ่งรู้สึกเหมือนกับเวลาตกใจ

ใจคอยหายไปหมด เพราะตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยเห็นจิตจึงไปคอยจับอยู่ที่ความดับ ไม่เอาใจใส่ในความเกิด ความดับของนามรูปก็ปรากฏเป็นอารมณ์มากขึ้น เต้นซัดทั่วไปทุกอารมณ์เห็นแต่ดับเป็นสายติดต่อเนื่องกันไป

๖. **ภยญาณ** ญาณที่เห็นนามรูปดับไปๆ ถ้ายเดียวเป็นภัยน่าสะพรึงกลัว หมดความยินดี อาลัยในนามรูป มองเห็นภัยในความเกิดขึ้นของสังขาร

๗. **อาทีนวญาณ** ญาณที่เห็นแต่นามรูปดับไป ๆ เป็นโทษ จนไม่มีความอภิรมย์ยินดีในนามรูปเลย

๘. **นิพพิทาญาณ** ญาณที่เห็นแต่นามรูปดับไปถ้ายเดียวจนถึงความระอาเบื่อหน่าย ต่อความไม่เป็นแก่นสารของนามรูปนั้น ความระอาเบื่อหน่ายนี้เกิดขึ้นด้วยอำนาจของปัญญาที่เห็นในสภาวะความจริงมิใช่ด้วยอำนาจของโทสะ

๙. **มูญจิตุกามยตาญาณ** ญาณที่เห็นแต่นามรูปดับไป ๆ จึงใคร่จะหนีจะปลดให้หลุดพ้นไปจากการหมุนเวียนเกิดดับของนามรูปเสีย

๑๐. ปฏิสังขยาญาณ ญาณเห็นนามรูปเกิดดับแสวงหาอุบายที่จะหนีไปให้พ้นจากนามรูปนั้น ยกนามรูปขึ้นสู่ไตรลักษณ์ซะมักเขม้นในการพิจารณาเพื่อจะหลุดพ้น

๑๑. สังขารุปกชาญาณ ญาณเห็นนามรูปดับไป ๆ และหาหนทางหนีไปไม่พ้นจึงจำเป็นต้องดูเฉยอยู่ ไม่ดีใจ ไม่เสียใจ วางเฉยต่อการเกิดดับของนามรูป ทั้งนี้จิตของผู้บำเพ็ญนั้นสิ้นกลัว สิ้นสะดุ้ง สิ้นรักใคร่ เป็นอุเบกขาวางเฉยอยู่ไม่เกี่ยวข้อง พัวพัน อุเบกขาในที่นี้ไม่ใช่อุเบกขาเวทนา แต่หมายถึงปัญญาที่เห็นสภาวะความจริงแล้ว ไม่อยากเข้าไปเกี่ยวข้องและวางเฉยอยู่ มุญจितุกามยตาญาณ ปฏิสังขยาญาณ และสังขารุปกชาญาณ ว่าโดยอรรถแล้วก็เป็นอันเดียวกัน

๑๒. อนุโลมญาณ ญาณความรู้ครั้งสุดท้ายในบรรดาความรู้พิเศษนั้น อันได้แก่อนุโลมขณะโลกุตระวิถิ เป็นอารมณ์ของไตรลักษณ์อันใดอันหนึ่งหลังจากอนุโลมญาณเกิดแล้ว ความรู้กับอารมณ์นามรูปก็ดับสงบลงทั้งสิ้น คล้ายกับว่าได้หยิบเอาความรู้และอารมณ์นามรูปโยนทิ้งไปเสีย

๑๓. โคตรภูญาณ เป็นญาณที่เกิดต่อจากอนุโลมญาณ กล่าวคือ เมื่ออารมณ์นามรูปอันเป็นโลกียธรรมได้ดับหรือสิ้นสุดลง

พร้อมกับภวังคะขณะของอนุโลมญาณ โคตรรฏฺญาณก็เกิดขึ้น
ขณะหนึ่ง มีนิพพานเป็นอารมณ์ ทำลายซึ่งโคตรปฏฺชนอย่างขึ้นสู่
โคตรของพระอริยะ เป็นสื่อให้มรรคญาณเกิด น้อมไปรู้อารมณ์
ของพระนิพพาน แต่ยังไม่ทำลายกิเลส

๑๔. มรรคญาณ ญาณที่เห็นพระนิพพาน สงบจาก
นามรูป รู้แจ้งอริยสัจ ทำลายกิเลสและสัญญาชนชาติเป็นสมุจเฉท
ปหาน ตัดเสียซึ่งสังสารวัฏฏ์

๑๕. ผลญาณ ญาณที่มีหน้าที่เสวยวิมุตติสุขของมรรค
ญาณ มีพระนิพพานเป็นอารมณ์

๑๖. ปัจจเวกขณญาณ ญาณความรู้ที่เกิดขึ้นพิจารณา
มรรค ผล นิพพาน ที่ได้ผ่านมา กับพิจารณาถึงกิเลสที่ได้ปหาน
ไปแล้ว และที่ยังไม่ได้ปหาน ว่ามีอะไรบ้าง

วิปัสสนากรรมฐาน มีผลอันสঙ্গสืใหญ่ยิ่งทำให้ผู้ที่เจริญ
นั้นมีสติมั่นไม่หลงทำกาลกิริยา มีสุคติภพเป็นที่ไปเบื้องหน้า
และมีอุปนิสัยมรรค ผล นิพพาน ติดสันดานต่อไปด้วย

หลักประกอบวิปัสสนากรรมฐาน

(บางประการ)

การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน หรือเรียกสั้น ๆ ว่า **วิปัสสนา** ควรทำความเข้าใจ ในสาระสำคัญของวิปัสสนากรรมฐานเสียให้ดีและถูกต้องก่อน มิฉะนั้นการกระทำจะเสียเปล่า ไม่เกิดวิปัสสนาปัญญา

ก่อนที่จะเข้าปฏิบัติวิปัสสนา ต้องทำความเข้าใจในเบื้องต้นให้ถูกต้องก่อนว่าจะเข้าปฏิบัติเพื่ออะไร ถ้ามีเจตนาแต่เพียงเพื่ออยากได้บุญกุศล อยากรู้อยากเห็น อยากเป็นนั่นเป็นนี่ อยากได้สุขแบบโลก ๆ หรืออยากให้อึดแน่นอยู่ในความสงบ มีแต่สมาธิ หรืออยากได้มรรคผลเป็นพระอริยะโดยไม่มีเหตุผล เป็นต้น ความประสงค์ต้องการดังกล่าวนี้หาใช่ จุดหมายของวิปัสสนาไม่ แต่เป็นเรื่องของตัณหา มานะ ทิฐิ การปฏิบัติวิปัสสนาที่ถูกต้องนั้น เป็นไปเพื่อทำลายสังสาร ทุกข์ คือ ตัณหา มานะ ทิฐิ เพื่อให้เกิดวิปัสสนาปัญญาแจ้งแทงตลอดในไตร

ลักษณะ คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ตามสภาพที่เป็นจริง ไตร
ลักษณะนั้นมีลักษณะเนื่องกันอยู่ ถ้าเห็นชัดแจ้งในอย่างใดแล้วก็
ย่อมเห็นในอีก ๒ ลักษณะนั้นด้วย

วิปัสสนาปัญญา หมายถึงปัญญาที่เข้าไปเห็นปรากฏ
การณธรรมชาติว่า เป็นเพียงนามรูป อาศัยปัจจัยเกิดขึ้นเป็นครั้ง
คราวแล้วก็ดับไป เป็นอนิจจังไม่เที่ยง ทุกขังเป็นทุกข์โดยทนอยู่
ไม่ได้ และเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนที่จะบังคับได้ ซึ่งเรียกว่าไตร
ลักษณะ

อันเป็นสภาวะความจริงของนามรูปอยู่ตามธรรมชาติ วิปัสสนา
ปัญญามีกิจเห็นแจ้งในภาวะธรรม จนที่สุดสามารถกำจัดความไม่รู้
คืออวิชชา หรือโมหะที่ปิดบังความจริงในสภาวะธรรมให้หมดไป
การจะเห็นไตรลักษณ์ได้ต้องทำลายเครื่องปิดบัง คือวิปลาสธรรม
๔ เสียก่อน โดยอาศัยมหาสติปัญญาเป็นเครื่องทำลายให้เข้าถึง
ความจริงนั้น

วิปัสสนาปัญญา หรือเรียกอีกอย่างว่า ภาวนามยปัญญา
บังเกิดขึ้นได้ ก็โดยอาศัยสุตตามยปัญญาที่ได้สดับตรับฟังศึกษา
มาก่อน อันจะเกิดปัญญาจากการฟัง แล้วนำเอาข้อที่ได้สดับ
ตรับฟังศึกษานั้นมาพิจารณาใคร่ครวญพิจารณาพิเคราะห์ตามเหตุผล

เกิดปัญญาความรู้ความเข้าใจถูกต้องขึ้นเรียกว่า จินตามยปัญญา และเนื่องด้วยจินตามยปัญหานี้ เป็นปัจจัยให้มีการกระทำที่ถูกต้องขึ้น จนเกิดภาวนามยปัญญา หรือวิปัสสนาปัญญาจึงเห็นได้ว่าปัญญาทั้ง ๓ นี้เป็นปัจจัยต่อเนื่องกัน

วิปัสสนาปัญญาเกิดมีขึ้นได้ มิใช่อาศัยเฉพาะความเพียรหรือสมาธิ หรือความต้องการที่จะรู้เห็นแต่อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นเอกเทศไม่ หากขึ้นอยู่กับปัญญาความรู้ความเข้าใจเป็นสาระสำคัญ ผู้ปฏิบัติจึงต้องระวังจิตมิให้ตกไปในทางยินดีหรือยินร้าย หรืออุเบกขา หากแต่จะต้องรู้เท่าทันยินดียินร้ายและอุเบกขา เอาสติกำหนดอยู่ในอารมณ์ปัจจุบัน มีมโนสิการในใจโดยแยบคาย ความรู้ความเข้าใจ คือวิปัสสนาปัญญาจึงจะเกิดขึ้น สาระสำคัญของการเจริญวิปัสสนามีว่า เอนามรูปเป็นอารมณ์ (คือตัวกรรมฐาน) มีสติสัมปชัญญะ (ความเพ่งเล็งสังเกตโดยละเอียด) เป็นผู้ทำกรรมฐาน กำหนดอยู่ที่อารมณ์ของนามรูป ในขณะที่มีการกระทบเป็นปัจจุบัน เช่น เสียงกระทบโสตประสาท เกิดการได้ยิน ให้มีสติสัมปชัญญะกำหนดที่การได้ยิน คือ โสตวิญญาณอันเป็นนามในขณะที่เป็นปัจจุบันนั้น อย่างไรก็ตามก็ดี การเจริญวิปัสสนาจำต้องอาศัย ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ และปัญญาเป็นคุณธรรมประกอบไปด้วย

สติปัฏฐาน คือการมีสติกำหนดตั้งอยู่ที่กาย เรียกว่ากายนะปัสนาสติปัฏฐาน มีสติกำหนดตั้งอยู่ที่เวทนา การเสวยอารมณ์ สุข ทุกข์ อุเบกขา เรียกว่า เวทนานุปัสนาสติปัฏฐาน มีสติกำหนดตั้งอยู่ที่อาการเป็นไปของจิต เรียกว่าจิตตานุปัสนาสติปัฏฐาน และมีสติกำหนดตั้งอยู่ที่ธรรมคือสภาวะอันมิใช่สัตว์มิใช่ชีวิต เรียกว่า ธัมมานุปัสนาสติปัฏฐาน ทั้งหมดนี้ได้แก่การมีสติสัมปชัญญะกำหนดตั้งอยู่ที่รูปนั้นเองนามรูปนามนี้ก็คือขั้น ๕ อย่างตะนะ ๑๒ ชาติ ๑๘ ฯลฯ เมื่อมีสติกำหนดอยู่ที่นามรูปจะเกิดปัญญาทำลายวิปลาสธรรม ๗ ที่สำคัญผิดเห็นเป็น สวयงาม สุขสบาย เทียงคงทน และอัตตาตัวตน นั้นเสียได้ การกำหนดนี้ต้องให้มีสติติดต่อสืบเนื่องกันตลอดไปเป็นลูกโซ่ อย่าเผลอปล่อยให้สติขาดลงได้ ครั้นใดที่ขาดสติ โมหะความหลงจะเข้าแทนที่นั่นหมายถึงอภิขมาความยินดีพอใจ หรือโทมนัสความยินร้าย ชวนใจเนื่องจากตัณหามานะ ทิฏฐิ จะเข้าปรุงแต่งจิตให้เห็นผิดไปจากความเป็นจริง

เมื่อได้เอาสติกำหนด ในอารมณ์ใดอยู่ต่อมามีอารมณ์อื่นเกิดขึ้น ปรากฏเด่นชัด ก็ให้เอาสติตามไปกำหนดดูอารมณ์ใหม่ที่เด่นชัดนั้น เช่นขั้นแรกกำหนดอยู่ที่อิริยาบถนั่ง ต่อมาเกิดเมื่อยเด่นชัดขึ้น ก็ให้เอาสติไปกำหนดดู เมื่อนั้นเป็นเวทนานุปัสนา

สติปัญญา หรือจิตเกิดฟุ้งซ่านเด่นชัด ก็ให้เอาสติไปกำหนดดูที่ จิตฟุ้งซ่านนั้น เป็นจิตตามุขัสสนาสติปัญญา ดังนั้นต้องพยายาม ให้สติกำหนดอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งอยู่เสมอ อย่าปล่อยให้สติเว้น ว่างจากอารมณ์ที่จะกำหนด

นามรูป มีไตรลักษณ์ คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เป็น สภาพความจริงประจำอยู่ตามปกติ ใครจะเห็นหรือไม่เห็นก็คง เป็นอยู่อย่างนั้น ไม่วิปริตแปรผันเป็นอย่างอื่น นามรูป คือ ชันธ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘ อินทรีย์ ๒๒ อริยสัจ ๔ และปฏิจ สมุบาท ๑๒ โดยเมื่อแยกธรรมดังกล่าวนี้ออกไปตามสภาวะ ก็จะได้เพียงนามกับรูปเท่านั้นหาเป็นอย่างอื่นไม่ นามรูปเป็นแต่ ปรมาณสภาวะ ไม่ใช่สัตว์ ไม่ใช่ชีวิต ท่านจึงให้ใช้นามรูปอันเป็น สภาวะความจริง เป็นอารมณ์ของวิปัสสนาจุดหมายของวิปัสสนา ก็เพื่อให้เกิดปัญญา เห็นนามรูปตามสภาวะความเป็นจริงอันไม่ใช่ สัตว์ ไม่ใช่บุคคล ไม่ใช่เพื่อคุณสมบัติบัญญัติอันประกอบด้วยการ ปรุงแต่ง ฉะนั้นการนั่งบริกรรมหลับตาเห็นนรกสวรรค์ เห็น ปิศาจญาติพี่น้อง เทวดาและนิมิตต่าง ๆ ซึ่งล้วนแต่เป็นสมมติ บัญญัติ จึงไม่ใช่วิปัสสนากรรมฐาน

ผู้ปฏิบัติวิปัสสนาต้องมีความเข้าใจนามรูปดี เพราะจะ ต้องเอาสติกำหนดเพ่งที่นามรูป ด้วยความประสงค์เพื่อเห็นนาม

รูปตามความเป็นจริง ถ้าไม่มีความเข้าใจดีแล้วจะฟังไม่ถูกและ
วิปัสสนาปัญญาจะไม่เกิด ผู้ปฏิบัติต้องเข้าใจปริยัติบ้างโดยศึกษา
ให้มีความเข้าใจในนามรูปให้ถึงที่เกิดของนามรูป และที่ที่จะเอา
สติกำหนด จึงจะมนสิการได้ถูกต้อง การศึกษาจึงเป็นส่วนสำคัญ
ในเบื้องต้นประการหนึ่ง เช่น ขณะการเห็นเกิดขึ้นก็รู้ว่ารูปปรมาณ
กับจักขุปสาทเป็นรูป และจิตมารับกระทบ เมื่อกระทบกันก็เป็น
เหตุให้การเห็น (จักขุวิญญาณ) เกิดขึ้นเป็นนาม ต้องเอา
สติสัมปชัญญะกำหนดตรงกระทบ เพื่อให้เห็นปรากฏการณ์ตาม
ความเป็นจริง และระวังป้องกันค้นหา มานะทิฏฐิมิให้เข้าแอบ
แฝงชักจูงจิต คือการเห็นนั้นให้รู้ผิดเห็นผิดไปจากความจริง การ
กำหนดดูนามรูปในขณะที่ปฏิบัติไม่จำเป็นต้องดูถึงรายละเอียดของนาม
รูปตามที่ได้ศึกษา ให้รู้จักเพียงนามรูปตามสภาวะก่อน และอาศัย
อะไรเป็นปัจจัยเกิดขึ้นและดับไป การดูนามรูปหมายถึงดูสภาวะ
ความจริงตามลักษณะของนามรูป ไม่ใช่ตัวนามตัวรูปอันเป็น
สมมติ กล่าวคือกำหนดรู้ว่านี่เป็นนามนี้เป็นรูปไม่ได้

ขณะที่ได้ยิน ได้กลิ่น ลิ้มรส สัมผัสถูกต้อง และคิดนึก
ในใจ ก็ให้เอาสติกำหนดนามรูปตรงที่กระทบดังกล่าว และให้รู้อยู่
แต่เพียงสภาวะของนามรูป คือรู้แต่เพียงสักว่าได้ยินเฉย ๆ รู้
กลิ่นเฉย ๆ รู้รสเฉย ๆ ฯลฯ อย่าให้รู้เลยไปถึงสมมติบัญญัติว่า

ดีหรือไม่ดีอันผิดไปจากสภาวะความจริงใจในขณะนั้น

อหนึ่ง การที่มีสติกำหนดอยู่ที่นามหรือรูปนั้นมีข้อสำคัญควรทราบคือ การรำวิปัสสนากรรมฐาน ก็เพื่อจะทำลายวิปลาสธรรม อันเป็นความเห็น ความจำ หรือความเข้าใจที่ผิดจากสภาวะความจริง ซึ่งได้แก่ตัณหา มานะ ทิฏฐิ ดังนั้นจึงต้องพิจารณาว่า ตัณหา มานะ ทิฏฐิ เกิดขึ้นที่ตรงรูปหรือนาม แล้วก็เอาสติไปกำหนดที่ตรงนั้นเพื่อสกัดกั้นมิให้ตัณหา มานะ ทิฏฐิเกิด ถ้ากำหนดไม่ถูกที่แม้จะเป็นปรมัตถสภาวะ วิปัสสนาปัญญาก็ไม่เกิดจะเกิดก็แต่สมณะ เช่นการได้ยินเกิดขึ้น ก็ให้เอาสติกำหนดที่การได้ยิน (โสตวิญญาณ) อันเป็นนาม เพราะการได้ยินยอมก่อให้เกิด ตัณหา มานะ ทิฏฐิ สติจะได้สกัดกั้นกิเลสตัณหาไว้ แต่ถ้าเอาสติไปกำหนดที่ เสียง ซึ่งเป็นรูป และเป็นอายตนะภายนอก ก็จะได้เพียงสมณะ เพราะเสียงไม่มีตัณหา มานะ ทิฏฐิ เกิดอยู่ในตัวแต่ประการใด แม้จะเห็นว่าเสียงนั้นไม่เที่ยงเกิดขึ้นและดับไปก็ดี ก็เป็นแต่ความจริง ของปรากฏการณ์ตามธรรมชาติภายนอกอย่างหนึ่งเท่านั้น ยังหาเพียงพอจะนำมาพิจารณาทำลายล้างกิเลสตัณหาให้หมดไปได้ไหม

สติสัมปชัญญะ เป็นผู้ทำกรรมฐานโดยมีความเพ่งเล็งสังเกตโดยละเอียดนั้น หมายความว่า ให้มีจิตกำหนดรู้อยู่เสมอว่า

ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น เช่น การเห็น การได้ยิน การได้กลิ่น การ
ยืน การเดิน ฯลฯ ล้วนแต่เป็นเรื่องนาม (จิต) กับรูปอาศัยซึ่งกัน
และกันเป็นไปอยู่ หาใช่บุคคลตัวตนเราเขาเป็นผู้เห็นเป็นผู้ได้ยิน
เป็นผู้ได้กลิ่น เป็นผู้ยืน เป็นผู้เดิน ฯลฯ แต่ประการใดไม่

การเห็นเกิดขึ้นก็ เพราะรูปกระทบกับจักขุปสาทเกิดจักขุ
วิญญาณคือการเห็น หรือการเดินเกิดขึ้นก็เพราะนาม (จิต) ต้อง
การเดิน จิตตชวโยธาตุก็ก่อพลังให้แก่วิญญาณ และมีการเดินเกิดขึ้น
กล่าวคือ อารมณ์+วัตถุ+วิญญาณ ประชุมพร้อมกันเข้าคราวใดก็
ต้องมีปรากฏการณ์เกิดขึ้น มิได้เกิดขึ้นจากบุคคลเราเขา ผู้ใด
กระทำแต่ประการใดไม่ ดังนั้นขณะเมื่อสติกำหนดเพ่งอยู่ที่นามรูป
ก็ให้ทำความรู้สึกอยู่ว่า (ทำครั้งแรก ๆ ความจริงดูอยู่เฉย ๆ แต่ตั้ง
เจตนาให้ถูกเท่านั้น) ไม่ใช่ตัวตนบุคคลเราเขา เป็นเพียงนามรูป
เกิดขึ้นเป็นไปตามปัจจัย อย่าได้เอาตัวตนเราเขาเข้าไปปะปน
เพราะความจริงนามรูปที่ปรากฏอยู่นั้นก็เป็นเพียงแต่สภาวะ ทั้งนี้
จะได้ถอนสักกายทิฐิที่ว่าตัวตนเราเขานั้น ให้ออกไปเสียจาก
ความเข้าใจผิด สติสัมปชัญญะต้องกำหนดเพ่งอยู่ที่ปรมัตถสภาวะ
แต่อย่างเดียว หาใช่กำหนดเพ่งที่สมมติบัญญัติไม่

เหตุที่ไม่เห็นไตรลักษณ์คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ก็เพราะ
มีการปิดบังความจริงอยู่ กล่าวคือสันตติ ความเกิดสืบทอดเนื่องกัน

ไปโดยรวดเร็วเป็นเครื่องบัง อนิจจัง ความไม่เที่ยง ทำให้เห็นไปว่า
คงทนถาวรไม่มีการดับ สังขารทั้งหลายทั้งที่เป็นอุปาทินกมมีใจ
ครอง และอนุปาทินกไม่มีใจครอง อาศัยปัจจัยเกิดขึ้น หมดปัจจัย
แล้วก็ดับ ไม่มีสังขารใดคงทนถาวรตั้งอยู่ เช่นจิตเมื่ออาศัยปัจจัย
เกิดขึ้นแล้วก็ดับ จิตอีกดวงหนึ่งก็เกิดขึ้นสืบต่อแล้วก็ดับ แล้วจิต
อีกดวงหนึ่งก็เกิดขึ้นสืบต่อแล้วก็ดับ การเกิดดับเป็นสันตติสืบต่อ
กันดังนี้ เป็นไปตามสภาวะเรียกว่าจิตตนิยามเป็นอนันตรปัจจัย
(เหตุ) และ อนันตรปัจจัยยุบบัน (ผล) อาศัยซึ่งกันและกัน เกิดดับ
สืบต่อกันอยู่ตลอดเวลา นับแต่ปฏิสนธิขณะไปจนถึงจุติขณะใน
ภาพหนึ่ง ๆ การเกิดดับสืบต่อเป็นไปอย่างรวดเร็วยิ่งจนไม่
สามารถจะกำหนดนับหมายได้ ทำให้เข้าใจผิดมองไม่เห็นการดับ
หรือขาดในระหว่าง จึงคิดเห็นว่าจิตเที่ยงถาวรไม่มีการดับ สันตติ
ความสืบต่อจึงปิดบัง อนิจจัง ความไม่เที่ยง ทั้งเป็นธรรมชาติที่
ทำลายไม่ได้ เพราะเป็นไปตามเหตุปัจจัย แต่สามารถเห็นความ
ขาดของสันตติได้ด้วยอำนาจของการเพ่งวิปัสสนากล่าวคือเอาสติ
กำหนดอยู่ที่นามรูปจนเกิดสติสมาธิปัญญาสมส่วนกัน ก็จะมี
นามรูปเก่าที่ดับไปกับนามรูปใหม่ที่เกิดขึ้นเป็นคนละส่วนต่างเหตุ
ต่างปัจจัย ไม่สืบต่อเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เรียกว่าสันตติขาด
จะปรากฏขึ้นในอุทยัพพญาณ

อิริยาบถ การเคลื่อนไหวก็อีกอย่างหนึ่งที่เป็นเครื่องปิดบังไม่ให้เห็นทุกข์ เช่น นั่งอยู่รู้สึกเมื่อย ก็เปลี่ยนไปยืนหรือเดินเสีย รู้สึกว่าสบายก็พอใจดีใจไม่ได้นึกถึงเมื่อนั่งเมื่อเมื่อนั้นเลยครั้งรู้สึกว่ายืนเดินหรือนอนนั้นไม่สบายก็เปลี่ยนไปสู่อิริยาบถอื่น เกิดความสุขสบายก็พอใจพอใจ ไม่ได้นึกถึงที่เป็นทุกข์ไม่สลายในอิริยาบถก่อนนั้น เห็นเป็นธรรมดาอยู่ดังนี้ตลอดวันตลอดเดือนปี มิได้เอามาใส่ใจเลยอิริยาบถนั้นเป็นทุกข์อยู่ทั้งนั้น ความจริงทุกข์บังคับให้เปลี่ยนอิริยาบถอยู่เรื่อย แต่โดยที่ไม่เข้าใจเหตุผล จึงนึกคิดไปว่าเราอยากเปลี่ยนเองแท้จริงการเปลี่ยนอิริยาบถใหม่นั้นก็เป็นเพียงแต่แก้ทุกข์เก่าได้สำเร็จลงเท่านั้น แล้วก็ไปเจอเอาทุกข์ใหม่เข้าอีกการเปลี่ยนอิริยาบถนั้นหาใช่เปลี่ยนไปเพื่อจะได้ความสุขไม่เพราะทุกข์ยังอ่อนอยู่จึงยังไม่กระเทือนใจ แต่ในไม่ช้าทุกข์ก็จะมากขึ้นจนเห็นชัดเจน แล้วทุกข์ก็บังคับให้เปลี่ยนไปสู่อิริยาบถอื่นอีกต่อไป การที่ต้องเปลี่ยนอิริยาบถพยายามผ่อน คลายทุกข์ อยู่เรื่อย ๆ เช่นนี้ เหมือนดังคนไข้ที่ต้องรับประทานยาอยู่เรื่อย จะกล่าวว่าเป็นสุขได้อย่างไร ท่านจึงให้มีมนสิการโดยแยบคายให้เห็นตามความจริงว่า ทุกอิริยาบถนั้นเป็นทุกข์สัจอยู่ทั้งสิ้น การเปลี่ยนอิริยาบถใหม่ไม่ใช่แก้ทุกข์ หากแต่อิริยาบถใหม่เกิดขึ้นปิดบังทุกข์เสียและอิริยาบถใหม่ก็เป็น

ทุกขอยู่นั่นเอง ดังนั้น อิริยาบถจึงเป็นสาระสำคัญที่จะต้องกำหนดพิจารณา เพราะเป็นเครื่องปิดบังทุกข ทำให้ไม่เห็นไตรลักษณ์ตามความเป็นจริง

มมสังญา ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ปิดบังไม่ให้เห็นอนตดาความไม่ใช่ตัวตน มมสังญานั้นได้แก่การกำหนดหมายเอาว่ารูปกายนี้เป็นก้อนเป็นแท่งเป็น   ตัวตนมีใจครองสามารถนึกคิดประกอบกิจการงานต่าง ๆ ได้ตามประสงค์ เกิดสังญายึดมั่นเป็นเราเป็นของเรา เป็นตัวตนในความเป็นก้อนเป็นแท่งนั้น ซึ่งตามความจริงแท้แล้ว รูปกายนี้เมื่อแยกออกไปจะเห็นว่าประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ มี ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง กระดูก เอ็น ไข ไส้ใหญ่ น้อย น้ำเลือด น้ำหนอง เป็นต้น และส่วนต่าง ๆ เหล่านี้ก็ประกอบด้วยปรมาณูชิ้นเล็ก ๆ อันมี ปรถวี อาโป เตโช วาโย วัณณะ คันธะ รสะ โอชะ รวมกันอยู่เรียกว่าวินิพโภครูป หามีตัวตนอยู่ที่ใดไม่ ปรากฏแต่มีเกิดและดับอยู่ตามธรรมชาติ ไม่อยู่ในบังคับแต่ประการใดจึงเป็น อนตดา ไม่ใช่เรา ไม่ใช่ของเรา และไม่ใช่ตัวตนที่เราจะบังคับได้ เป็นแต่เพียงสภาวะมีอยู่ มมสังญาที่ยึดเอาในความเป็นก้อนเป็นแท่ง ทำให้เกิดความหลงผิดถือเป็นตัวตนดังกล่าวเป็นเหตุปิดบังไม่ให้เห็น อนตดา

ตัณหา มานะ ทิฏฐิ ผู้ปฏิบัติวิปัสสนาต้องมีความเข้าใจ
ดีว่า ขณะที่เอาสติกำหนดเพ่งนามรูปอยู่นั้น ตัณหา มานะ ทิฏฐิ
ได้เข้าอาศัยอยู่หรือเปล่า ถ้ามีอาศัยอยู่ วิปัสสนาปัญญาจะไม่เกิด
เพราะไม่ใช่อารมณ์ที่แท้จริงตามสภาวะ การที่ต้องใช้สติปัญญาน
ก็เพื่อให้สติกำหนดอยู่ที่อารมณ์นั้น ป้องกันมิให้อภิชฌาความ
ปรารถนาพอใจ และโทมนัสความยินร้ายเสียใจเข้าไปปรุงแต่ง
อารมณ์ ให้ผิดไปจากสภาวะความจริง คือเป็นการป้องกันอดีต
สัญญาอันเนื่องด้วยอาสวะมิให้เข้าไปผสม ให้มีสติอยู่แต่ที่ปัจจุบัน
ขณะต้องทำให้ให้เหมือนกับตุลฉกร คือดูไปตามที่ตัวละครนั้น
แสดง ดูอยู่แต่ตัวที่กำลังแสดงนั้น อย่าคิดว่าไม่ชอบตัวนี้อะไรให้
ละครตัวอื่นออกมา การเอาสติกำหนดอยู่ที่อารมณ์ในปัจจุบันก็
เช่นกัน ให้กำหนดอยู่เฉย ๆ คือให้เพียงมีสติกำหนดอยู่ อย่าไป
อยากได้ออย่างนั้นไม่ชอบอย่างนี้ จึงจะเป็นการกำหนดที่ถูกต้อง

อัตตวิปลาส ผู้ปฏิบัติวิปัสสนามีสติกำหนดเพ่งอยู่ย่อม
เห็นทุกข์และกำจัดความเห็นที่ว่าเป็นสุข (สุขวิปลาส) ออกไปได้
แต่อัตตวิปลาสที่เห็นผิดว่าเป็นตัวตน อาจยังเอาออกไม่ได้ ฯลฯ
เพราะทุกครั้งที่เห็น ได้ยิน ยิน นั่ง นอน เดิน ฯลฯ อยู่ทั้ง
อัตตาทัตตนไม่ได้ ถ้าเป็นดังกล่าวนี วิปัสสนาปัญญาจะไม่เกิด
จึงต้องทำความเข้าใจให้ถูกในอารมณ์ว่า เป็นเพียงนามรูป เกิดขึ้น

โดยอาศัยเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไป ไม่ใช่ตัวตน เรา เขา อะไรทั้งนั้น เช่นการเห็นเกิดขึ้นก็โดยรูปารมณฺเฑกระทบกับจิตที่จักขุปสาทหาไซ้ เราเขาไม๊ หรือการนั่งเกิดขึ้นก็เพราะจิตต้องการจิตตชวาโยธาตุ จึ่งเกิดทำรูปนั้งให้เกิดขึ้นหาไซ้เรานั้งหรือไครนั้งไม๊ กระทำคามรู้ ความเข้าใจให้ตรงตามสภาวะอยู่ดั่งนี้ ย่อมจะถอนอัตตวิปลาส ออกได้

อารมณ์ปัจจุบัน คือ อารมณ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าในปัจจุบัน ผู้ปฏิบัติวิปัสสนาต้องอาศัยอารมณ์ในปัจจุบัน ให้สติกำหนดเพ่งอยู่ ในอารมณ์ปัจจุบัน ซึ่งย่อมมีปรากฏการณ์แสดงสภาพความจริง ตามธรรมชาติ ผู้ปฏิบัติวิปัสสนาต้องมีสติกำหนดรู้ความจริงของ อารมณ์นั้น ๆ ถ้าเป็นอารมณ์เกิดขึ้นโดยไม๊ได้อาศัยต้นหาความ ปรารธนาอยากได้เป็นปัจจัยแล้ว ย่อมจะกั้นกิเลสมิให้อภิขฌาและ โทมนัส อันเนื่องแต่อดีตสัญญาเข้าเจือปนปรุงแต่งต้องเพ่งตามดู สภาวะความจริงในอารมณ์ปัจจุบัน โดยจิตจดจ่อตามไปแต่ถ้า อารมณ์นั้นเกิดขึ้นโดยต้นหาความปรารธนาแล้ว ก็ย่อมเจือปนไป ด้วยกิเลส แม้จะเอาสติเพ่งกำหนดอยู่ วิปัสสนาปัญญาที่จะเห็น ความจริงแท้ย่อมไม๊เกิด อารมณ์ปัจจุบันเป็นสำคัญในวิปัสสนา ผู้ปฏิบัติต้องมีกำหนดสติให้ทันปัจจุบันอารมณ์ให้มากที่สุด เพราะ การพิจารณาเห็นทันในปัจจุบันอารมณ์ ย่อมทำให้สันตติขของนาม

รูปขาดจากกัน และไตรลักษณ์ก็จะปรากฏขึ้น อารมณ์ที่ดีที่ล่วงไปเป็นอารมณ์ที่พ้นไปแล้ว ไม่มีอยู่ในปัจจุบันสติก็ย่อมไม่สามารถเข้าไปตั้งกำหนดความจริงได้ หรืออนาคตอารมณ์ที่ยังมาไม่ถึง ก็ย่อมไม่มีความจริงที่จะให้สติกำหนดได้เช่นกัน

ทุกขเวทนา เกิดในขณะที่ปฏิบัติวิปัสสนา เช่น ปวดเจ็บ ในร่างกายอย่ารีบเปลี่ยนอิริยาบถหรือกระทำการใดๆ เพื่อให้เจ็บปวดนั้นหายไป ควรเอาสติไปกำหนดดูที่ความเจ็บปวดนั้น ทำความรู้สึกว่ากำลังดูนามเวทนา เพื่อจะได้เห็นสภาวะความจริง คือไตรลักษณ์ ระหว่างกำหนดดูต้องระวังอย่างให้มีจิตปรารภนา อยากให้ความเจ็บปวดนั้นหายไปจงวางเฉยดูอยู่ ดูไปตามที่เวทนานั้นแสดง แม้จริงเมื่อทุกขเวทนาเกิดขึ้นต้นหาความปรารภณายินดีย่อมออกไป และโทษความไม่ชอบยอมเข้าแทน ผู้ปฏิบัติวิปัสสนาจำต้องมีมสิการโดยแยบคายวิธีที่ดีก็คือเอาสติเข้าไปกำหนดดูอยู่ที่ทุกขเวทนานั้น

แต่เอาสติกำหนดความเจ็บปวดนั้นอยู่เฉย ๆ เช่น กำหนดว่า “ปวดหนอย” ว่าในใจไปเฉย ๆ โดยไม่มีมสิการ ให้ถูกต้องตามสภาวะความจริง การกำหนดนั้นก็กลายเป็นสมณะไปสมาธิจิตก็จะเกิดมากขึ้นตามลำดับ นอกจากนั้นการเจริญวิปัสสนาก็มีส่วนจะดูทุกขสภาวะให้เป็นประจักษ์ ไม่ใช่เพื่อหลีกเลี่ยงหนีไปให้

พัน (คือไม่หลีกหนีไปเสียง่าย ๆ) ไม่ยินดีเผชิญต่อทุกข์ ถ้าคอย หลีกหลบอยู่ ปัญญาความรู้ในเรื่องความจริงของทุกข์จะปรากฏ ขึ้นไม่ได้ จึงต้องมีสติกำหนดอยู่ที่ทุกขเวทนานั้นจนถึงขนาดที่ จะอดทนไม่ได้ จึงเปลี่ยนอิริยาบถหรือกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ให้คลายจากเวทนานั้น แต่ทั้งนี้ต้องเป็นไปในลักษณะทุกข์บังคับ ให้เปลี่ยน ไม่ใช่เพราะความปรารถนอยากเปลี่ยน แต่ถ้าหากจะ อดทนต่อทุกขเวทนานั้น แม้จะสาหัสแรงกล้าปานใด ก็ไม่ยอม ท้อถอยเปลี่ยนแปลง พยายามเอาชนะทุกขเวทนานั้นให้ได้ ดังนั้นก็ กลายเป็นอัตตกิลมณญ์ คือเป็นการทรมานกาย เปล่าประโยชน์ และหาใช้วิปัสสนาไม่

อารมณ์ฟุ้งซ่าน ราคัญใจต่าง ๆ เกิดขึ้นในขณะปฏิบัติ วิปัสสนา ก็ให้มีสติกำหนดพิจารณาดูทำนองเดียวกับที่กล่าวใน ทุกขเวทนาข้างต้น กล่าวคือเมื่อความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นจิตใจไม่ ตั้งอยู่ในอารมณ์เดียวได้ ก็ให้มีสติกำหนดอยู่ที่ความฟุ้งซ่านนั้น โดยอาศัยความฟุ้งซ่านนั้นเป็นอารมณ์ให้สติกำหนด ไม่ควรรีบทิ้ง ไปหาอารมณ์ใหม่ ควรเอาสติกำหนดอยู่ที่อารมณ์ฟุ้งซ่านนั้นให้ เกิดคุณประโยชน์ เพราะถ้าจะคอยหลบหลีกอยู่เรื่อยไป ก็จะไม่ พบสัจธรรมความจริงได้ แม้ในอารมณ์อื่น เช่น กลุ้มใจ เปื่อหน่าย เหมือนกัน

การเพ่งอิริยาบถ การปฏิบัติวิปัสสนากัมเพื่อเห็น อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา จึงจำเป็นต้องเพ่งกำหนดดูที่อิริยาบถด้วย เพื่อให้การปิดบังทุกข์นั้นหมดไป จะได้มองเห็นทุกข์ตามสภาวะความเป็นจริง การกำหนดที่อิริยาบถต้องกำหนดในขณะนั่ง นอน ยืน เดิน อันเป็นอิริยาบถใหญ่ เช่น ขณะนั่ง กำหนดอาการนั่ง หรือในท่าที่หนึ่ง ให้ทำความรู้สึกในท่าที่หนึ่งนั้น ตั้งกายด้วยอาการอย่างใด ก็ให้รู้สึกในอาการอย่างนั้น ไม่ใช่ตรวจดูตทั้งกายและเห็นทั่วไปเป็นรูปนิมิต ต้องระวังให้ดู (เห็นทางใจ) อยู่ที่รูปนั่งจริง ๆ ไม่ใช่รูปกระทบถูก รูปนั่งกับรูปกระทบถูกต่างกัน รูปกระทบถูกรู้ได้ทางกายทวาร แต่รูปนั่งรู้ได้ทางมโนทวาร ต้องมีมโนสการ ทำความรู้สึกว่า กำลังดูรูปนั่ง ต้องรู้อยู่เสมอว่ากำลังดูรูปนั่ง ไม่ใช่กำหนดว่านั่งหนอ ๆ เจย ๆ ไปเรื่อย ๆ ถ้ากำหนดว่านั่งหนอ ๆ เจย ๆ ก็ไม่รู้ว่าเป็นรูป เรานั่งก็จะเกิดขึ้น

ขณะสติกำหนดดูอยู่ที่รูปนั่งนั้น เมื่อยหรือปวดเกิดขึ้น ตัณหาความชอบใจย่อมผละออกไป โทสะความไม่ชอบเข้าแทน เมื่อโทสะเกิดขึ้นก็ จะเป็นปัจจัยให้ตัณหาเกิดตัณหาก็จะไปแสวงหาอิริยาบถใหม่ เช่นอิริยาบถเดินเพราะเคยเข้าใจหรือรู้มาแล้วว่าเดินนั้นสบาย ดังนั้นในอิริยาบถทั้ง ๒ นั้นจึงมีทั้งตัณหาและโทสะ กล่าวคือ อิริยาบถใหม่คือเดินมีตัณหา (โลภะ) เข้าประกอบ ส่วน

อิริยาบถเก่า คือนั่งมีโทสะ (โทมนัส) เข้าประกอบ อิริยาบถอื่นคือ ยืน เดิน นอน ก็อนุโลมทำนองเดียวกัน

ไม่ควรบังคับอิริยาบถว่า ต้องนั่งให้ได้เวลาเท่านั้นชั่วโมง หรือยืนให้ได้เวลาเท่านั้นชั่วโมง จึงจะเลิกหรือเปลี่ยนอิริยาบถ เพราะจะกลายเป็นบังคับบัญชาได้ และคำว่า เรา ก็เกิดขึ้นควร จะดูเท่านั้น มีอะไรเกิดขึ้นก็มีสติรู้รู้ทัน และถ้าการนั่งหรือยืน นั้นเกิดทุกขเวทนากล้าแข็งขึ้น และไม่ยอมเปลี่ยนโดยยังไม่ถึง กำหนดเวลา พยายามยืนหยัดอดทนต่อไป ดังนี้เป็นการทรมาน กาย หาใช่ทางของวิปัสสนาไม่

อนึ่ง การกินอาหารก็ควรทำความเข้าใจให้ถูก คืออย่ากิน ด้วยตัณหาความอยากมีรสเอร็ดอร่อยแล้วติดใจ หรืออย่ากินด้วย โทสะความไม่ชอบไม่เอร็ดอร่อย ถ้าเกิดขึ้นก็ต้องกำหนดรู้ทันเสีย ควรทำความเข้าใจให้ถูกว่าจำเป็นต้องกินเพื่อบำบัดทุกข์ที่จะเกิดขึ้น ทำให้นามรูปเห็ดดรอ้นกระวนกระวาย เพราะอาหารเป็นปัจจัย สำคัญที่ทำให้รูปทรงอยู่เป็นปกติตามธรรมชาติ

เกิดมาเพื่ออะไร

การเกิดและการดับ เป็นลักษณะของสังขตธรรมตราบใด
ที่อวิชชาตัณหายังไม่หมด จะบังคับฝ่าฝืนมิให้เกิดและดับไม่ได้
ต้องเป็นไปตามกฎของเหตุและปัจจัย สัตว์ทั้งหลายจึงต้องมีการ
เกิดขึ้นและดับไป เผลอญอยู่กันทุกข์และมีความปรารถนาใครให้
พ้นไป การเกิดขึ้นของสัตว์เนื่องด้วยอวิชชาความรู้ที่ไม่เป็นไป
ตามความจริงเป็นสาระสำคัญ มิใช่เพื่อการกิน การนอน
สนุกสนาน ประกอบการงานหาทรัพย์สินชื่อเสียงแต่อย่างใดไม่
หากแต่เพื่อหาความรู้ตามความจริงและแก้ทุกข์ ถ้าการเกิดขึ้น
ของสัตว์เป็นไปเพื่อการกิน การนอน และกามคุณอารมณ์
ดังกล่าวแล้ว จะมีประโยชน์ที่ควรค่าอันได้แก่ชีวิต แม้จะเห็นว่า
กามคุณอารมณ์นั้นเป็นสุข ก็เป็นแต่ขณะน้อยเมื่อเปรียบกับ
ความทุกข์ ชีวิตมีอยู่เพียงเวลาเล็กน้อยก็ต้องแตกดับตายไป และ
ไม่สามารถจะเอาสิ่งใดไปได้ นอกจากกรรมที่ได้กระทำไว้ซึ่งจะ
ไปให้ผลเป็นวิบากในภพชาติต่อ ๆ ไป

ความจริงเท่านั้น การเกิดขึ้นของสัตว์ก็เพื่อแสวงหา
ความรู้ คือปัญญาญาณสัมปยุตต์เพื่อแก้ทุกข์ สัตว์ทั้งหลายมี
อวิชชาความรู้ไม่ตรงตามความเป็นจริงนอนเนื่องอยู่ในสันดาน
ก่อให้เกิด ความปรารถนาใคร่รู้ไปต่าง ๆ นานา เพื่อให้ประสบ
กับความสุખพ้นไปจากทุกข์ การรู้นี้เป็นไปทั้งรู้ผิดและรู้ถูก รู้
น้อยและรู้มาก และรู้ไปจนกว่าจะรู้ถูกทั้งหมดตามสภาวะความ
เป็นจริง เมื่อนั้นก็จะหมดความอยากรู้ เพราะรู้จริงหมดสิ้นแล้ว
เมื่อความอยากรู้ไม่มีการกระทำ กรรมก็ไม่มี กรรมไม่มีก็ไม่มี
วิบาก คือการเกิดของสัตว์นั้น เป็นวิบากของกรรมอัน
เนื่องมาจากความใคร่รู้ โดยเหตุที่โง่ ไม่รู้ความจริง (อวิชชา
ตัณหา กรรมวิบาก)

ความรู้อันถูกต้องแท้จริงที่จะแก้ทุกข์ได้ ก็คือปัญญาญาณ
สัมปยุตต์ เป็นปัญญาที่รู้ตามสภาวะความเป็นจริง อันได้แก่

- (๑) รู้ในรูป คือ รู้ในสภาวะที่รูปรูปนั้น ไม่ใช่ตัวตน
แก่นสาร
- (๒) รู้ในเวทนา คือ รู้ในสภาวะที่เสวยอารมณ์ สุข
ทุกข์ เฉย ๆ
- (๓) รู้ในสัญญา คือ รู้ในสภาวะการจำได้หมายรู้ที่
เกิดขึ้น

(๔) รู้ในสังขาร คือ รู้ในสภาวะที่ปรุงแต่งจิตให้เป็นไป
ต่าง ๆ และ

(๕) รู้ในวิญญาน คือ รู้ในสภาวะของจิตที่กระทบ
อารมณ์

รวมความว่า ให้มีปัญญารู้ในอรรถภาพของตนหรือรูปนาม
ขั้นที่ ๕ ตามความเป็นจริง ทั้งนี้ก็คือให้มีสติสัมปชัญญะ รู้อยู่ใน
สภาวะความจริงของกาย เวทนา จิต ธรรม ตามแนวของมหา
สติปัฏฐาน ๔

เมื่อสรุปแล้ว การเกิดมาจึงเป็นไปเพื่อศึกษาหา
ความรู้และการแก้ทุกข์ หาใช่เพื่อเหตุอื่นไม่ ไม่ว่าจะเกิดใน
คติใด ๆ ก็เพื่อความรู้และแก้ทุกข์ทั้งนั้น ขอท่านผู้มีปัญญา
ได้โปรดพิจารณาดู

หนังสือธรรมะฉบับใหม่ // ภาวนาธรรมะและการทำสมาธิ

โดย พระอาจารย์ธรรมะ